

۱۰
درس

مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب

تعمیر سیرت کی اساسات اور قرآن کا
انسان مطلوب
سورة المومنون اور سورة المعارج کی روشنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

تعمیرِ سیرت کی اساسات اور قرآن کا انسانِ مطلوب سورۃ المؤمنون اور سورۃ المعارج کی روشنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

مکتبہ

انجمن خدام القرآن
25- آفیسرز کالونی ملتان فون 520451

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

36- کے ماڈل ٹاؤن لاہور فون: 5869501-03

نام کتاب _____ تعمیر سیرت کی اساسات (درس نمبر ۱۰)

_____ ۲۲۰۰ بازاول (اپریل ۱۹۹۷ء)

_____ ۲۲۰۰ بار دوم (مارچ ۲۰۰۲ء)

_____ ناظم مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

_____ ۳۶۔ کے ماڈل ناؤن لاہور ۵۴۷۰۰

فون: ۵۸۶۹۵۰۱-۳

_____ مطبع شرکت پرنٹنگ پریس لاہور

_____ قیمت ۱۲ روپے

تعمیر سیرت کی اساسات

اور قرآن کا انسان مطلوب

سورۃ المؤمنون اور سورۃ المعارج کی روشنی میں

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
 ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْؤُمِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنَبِّهٍ وَعَهْدُهُمْ رَاغُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ﴾ — صدق الله العظيم

”کامیاب اور بامراد ہوئے اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں، اور جو بیکار اور بے مقصد باتوں سے احتراز کرتے ہیں، اور جو تزکیہ نفس پر مسلسل کاربند رہتے ہیں، اور جو اپنی شرم گاہوں یعنی اپنی شہوت کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں یا باندیوں کے، لہذا ان کے اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن جو کوئی اس سے تجاوز کرے گا تو وہی حد سے بڑھ جانے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی ہیں وہ لوگ جو وارث بنیں گے، جنہیں جنت الفردوس کی وراثت ملے گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔“

یہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی گیارہ آیات ہیں، جن پر ہمارے اس منتخب نصاب کا دسواں سبق مشتمل ہے۔ اسی سبق سے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا بھی آغاز ہوتا ہے، جو قرآن حکیم کے چند ایسے منتخب مقامات پر مشتمل ہے جن میں اعمال صالحہ کی کسی قدر تفصیل بیان ہوئی ہے۔ یعنی انسانی زندگی کے عملی اور اخلاقی پہلو آجا کر کئے گئے ہیں۔ اگرچہ اس سے قبل اس سلسلہ درس میں اب تک ہونے والے تمام دروس میں بلا استثناء ایمان کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے عملی اور اخلاقی پہلوؤں کا بھی ذکر ہوا ہے، اور ایمان کے عملی تقاضے، ایمان کے عملی لوازم، ایمان کے عملی اور اخلاقی نتائج قریباً تمام اسباق میں ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، لیکن اس حصے میں بنیادی طور پر ہماری توجہ اعمال صالحہ ہی کی بحث پر مرکوز رہے گی۔ اور اس میں جو تدریج پیش نظر ہے اسے آپ پہلے ہی سے ذہن نشین فرمالیں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم ایک فرد، ایک شخص، ایک انسان کی سیرت و کردار میں جو اوصاف مطلوب ہیں، ان کے اعتبار سے قرآن مجید کے بعض مقامات کا مطالعہ کریں گے۔ گویا کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ قرآن کا انسان مطلوب کیسا ہوتا ہے! جس کی نقشہ کشی علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں ”مرد مومن“ کے حوالے سے کی ہے۔ اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں! اس کی سیرت و کردار میں کون سے پہلو نمایاں ہوتے ہیں!

پھر یہ بحث ہمارے اس سلسلہ سبق میں دو سطحوں پر آئے گی۔ ایک تو یہ کہ تعمیر سیرت کیلئے اساسات کون سی ہیں۔ یعنی وہ بنیادیں کون سی ہیں کہ جن پر ایک اعلیٰ سیرت و کردار کی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے۔ ظاہرات ہے کہ ہر عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اسی بنیاد پر وہ عمارت اٹھتی ہے اور اسی بنیاد کے مستحکم ہونے پر اس عمارت کے استحکام کا دار و مدار ہوتا ہے۔ لہذا تعمیر ذات یا تعمیر سیرت یا اگر علامہ اقبال کی اصطلاح مستعار لی جائے تو تعمیر خودی کیلئے قرآن مجید کیا لائحہ عمل پیش کرتا ہے اور اس کی اساسات کیا ہیں! پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ان بنیادوں پر ایک انسانی شخصیت کی بنیاد و کمال تعمیر ہو جاتی ہے تو اس کے امتیازی خدوخال کیا ہوتے ہیں! اس میں جو حسن و ادب و دل کشی پیدا ہوتی ہے وہ کن اوصاف کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے۔ مرد مومن کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے

کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن!
 حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن
 تو مومن کی شخصیت کی جو دل آویزی ہے وہ کون کون سی خصوصیات اور اس کے کون کون
 سے اوصاف پر مبنی ہے!

پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ایک فرد سے آگے بڑھ کر ایک خاندان وجود میں آتا ہے تو
 خاندان اور عائلی زندگی کے سلسلہ میں قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے اور اس کی عملی
 تکمیل کے لئے کیا اصول دیتا ہے! قرآن مجید کے نزدیک ایک اچھا خاندان کون سا ہے! اس
 کے خصائص و اوصاف کیا ہیں!

اس سے ہم جب آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ خاندانوں کے مجموعے سے ایک
 معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اس انسانی معاشرے میں کن کن اقدار و اوصاف کو قرآن مجید چاہتا ہے
 کہ وہ نافذ اور رائج ہوں! قرآن مجید کو کن Values کی ترویج ایک معاشرے میں اصلاً
 مطلوب ہے! اور از روئے قرآن وہ کون سی سماجی خرابیاں اور برائیاں (Social Evils) ہیں
 جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ انسانی معاشرے سے دور رہیں اور ان کا استیصال
 کیا جائے۔ پھر اس عمل صالح کی بحث کی بلند ترین سطح یہ ہوگی کہ ملت و ریاست کی سطح پر
 حکومت اور نظام حکومت کی سطح پر قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے!

اس ضمن میں یہ ہمارا پہلا سبق ہے، جس میں دراصل وہ اساسات بیان ہوئی ہیں اور وہ
 بنیادیں معین کی گئی ہیں جن پر ایک مومن کی شخصیت کی تعمیر ہو سکتی ہے — یا یوں کہہ
 لیجئے کہ انسانی سیرت و کردار کی پختگی کے لئے جو لوازم ہیں، ان کا تعین کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال
 کا یہ شعر آپ کے ذہن میں ہو گا کہ -

خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انبار تو

پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنار تو

اس سبق میں ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو کر سامنے آئے گی کہ انسانی سیرت و کردار کی
 پختگی اور استحکام کے لئے کون سی محنت ضروری ہے، اور وہ کونسی مشقت اور ریاضت ہے
 جس کی طرف قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے!

بندہ مومن کے مطلوبہ اوصاف

اب آپ نوٹ کیجئے کہ سورۃ المومنون کی ابتدائی گیارہ آیات میں چند اوصاف سلسلہ وار بیان ہوئے ہیں۔ ان میں اہم ترین وصف ہے صلوٰۃ جس کا ترجمہ ہم عام طور پر ”نماز“ کرتے ہیں۔ اس ضمن میں خاص طور پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اوصاف کی اس فہرست میں آغاز بھی نماز سے ہوا ہے اور اختتام بھی۔ آغاز میں فرمایا گیا: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝﴾ ”کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں۔“ پھر چند اوصاف بیان کرنے کے بعد آخری وصف بیان ہوا: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝﴾ ”اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں“ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتے۔ معلوم ہوا کہ اس فہرست میں اول بھی نماز ہے، آخر بھی نماز ہے۔ اس سے یہ خصوصی رہنمائی حاصل ہوئی کہ تعمیر سیرت کا جو قرآنی پروگرام اور جولانحہ عمل ہے، اس میں نماز کا نظام نہایت اہمیت کا حامل ہے۔

دوسرا وصف آتا ہے ”إِعْزَاضٌ عَنِ اللَّغْوِ“ — بے کار باتوں سے احتراز کرنا، بچنا، دامن بچائے رکھنا۔ یعنی انسان اپنے وقت کی قدر و قیمت کا احساس کرے اور اپنے ہر ہر لمحہ کو مفید، بامقصد اور نتیجہ خیز بنائے۔ انسان کا وقت یا تو اس حیات دنیوی کی کسی حقیقی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے صرف ہو رہا ہو، یا اپنی حیات معنوی کی تطہیر اور اس کے تزکیہ کے لئے صرف ہو رہا ہو، یا حیات اخروی کے لئے کچھ کماتے اور بناتے ہیں صرف ہو رہا ہو۔ ان کاموں کے سوا وقت کا صرف ضیاع بھی ہے اور زیاں بھی۔

تیسرا وصف آتا ہے: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝﴾ ”وہ لوگ جو زکوٰۃ پر عمل کرتے رہتے ہیں۔“ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں عموماً زکوٰۃ کے ساتھ لفظ ”إِقْتَاء“ آتا ہے۔ جیسے اَتَى الزَّكَاةَ۔ يُوْتُونَ الزَّكَاةَ لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ بالکل مختلف فعل استعمال ہوا: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝﴾ یہاں فاعلون یہ مفہوم ادا کر رہا ہے کہ مسلسل کوشاں رہتے ہیں، مسلسل کار بند رہتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہو گا کہ تزکیہ نفس کے لئے ان کی جدوجہد مسلسل جاری رہتی ہے۔

چوتھا وصف ہے اپنے جنسی جذبہ یعنی اپنی شہوت پر کنٹرول (Sex discipline)

کہ اس کی تسکین کے لئے قرآن مجید نے جو جائز راہ معین کر دی ہے، اس پر اکتفا کیا جائے۔ اس کے بارے میں یہ بھی صراحت کر دی گئی کہ ان جائز راہوں سے اگر کوئی اپنے اس جذبہ کی تسکین کرتا ہے تو اس میں ہرگز کوئی ملامت والی بات نہیں ہے۔ جنسی جذبہ (Sexual Instinct) فی نفسہ شر نہیں ہے، برائی نہیں ہے، evil نہیں ہے۔ اس کا غلط استعمال درحقیقت برائی ہے۔ اگر اس میں انضباط (Discipline) ہو اور اس میں بے راہ روی اور کج روی (Perversion) نہ ہو، یعنی اس میں نہ تو بے قابو ہونے کی کیفیت پیدا ہو اور نہ جائز راہوں سے انحراف ہو، تو فی نفسہ یہ کوئی ملامت والی بات نہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَلْفُظُونَ مِنْهُمْ حَقِيقَتُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاهِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾۔

غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں جائز راستوں کی اجازت کے لئے ”غَيْرُ مَلُومِينَ“ کا اسلوب کیوں اختیار کیا گیا! اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے سوا دوسرے مذاہب میں تجرد کی زندگی بسر کرنا اور اپنے جنسی جذبہ کو، جو فطرت اور جبلت میں ایک نہایت قوی جذبہ ہے، کچلنا ایک اعلیٰ ترین روحانی قدر قرار دیا جاتا ہے۔ جبکہ اسلام دین فطرت ہے، چنانچہ وہ اس فطری وجہی جذبہ کو بالکل کچلنے اور دبانے کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ اس کا منشاء و مدعا یہ ہے کہ اس جذبہ کی تسکین کے لئے جائز اور حلال راہیں اختیار کی جائیں — نکاح کو اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے اپنی سنتوں میں سے ایک سنت قرار دیا ہے۔ آپ میں سے اکثر حضرات نے یہ حدیث سنی ہوگی جو ہر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے کہ: ((اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي)) ”نکاح میری سنت میں سے ہے“۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری طویل حدیث کا یہ آخری حصہ بھی پڑھا جاتا ہے کہ: ((وَمَنْ زَوَّجَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)) ”جس کو میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں“۔

اس مقام پر جہاں جنسی تسکین کے لئے جائز راہوں کی طرف رہنمائی کی گئی وہاں اس کے ساتھ ہی فرمادیا گیا: ﴿فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَزَاءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْعَذُوْنَ﴾ ”تو جو کوئی ڈھونڈے (اختیار کرے، پسند کرے) اس کے سوا کوئی اور راہ تو وہی لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے“ (یعنی طاغی اور باغی)۔

اگلی آیت میں دو اوصاف آئے۔ گویا پانچواں وصف امانتوں کی پاسداری اور چھٹا وصف ایفاء عہد۔ فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُفْتِنُهُمْ وَوَعْدُهُمْ وَاعْتُونَ ۝﴾ ”اور وہ لوگ (فلاح پا گئے) جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں۔“ امانت داری اور ایفاء عہد کے معاملات میں جو کس رہتے ہیں۔

یہ چھ اوصاف گویا Corner stones ہیں۔ یہ وہ اساسات اور بنیادیں ہیں کہ جن پر انسانی شخصیت کی اس رخ پر تعمیر کا عمل جہی ہو سکتا ہے جس رخ پر اللہ کو انسان کی شخصیت کی تعمیر پسند ہے۔ تعمیر ذات، تعمیر سیرت، تعمیر کردار کے بھی مختلف معیارات ہو سکتے ہیں۔ مختلف نظریات اور مختلف فلسفوں پر جہی انسانی سیرت و کردار کے مختلف ہیولے لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے انسان مطلوب یا قرآن کے مرد مومن کی جو سیرت و کردار اس کے خالق و مالک اور پروردگار کو مطلوب ہے اس کی تعمیر کے لئے یہ چھ ناگزیر، لا بدی، اٹل (Inevitable) اساسات ہیں — ان چھ اوصاف کے بیان کے بعد پھر نماز کا ذکر فرمایا گیا تاکہ دین میں نماز کی جو اہمیت ہے وہ مستحضر رہے اور ایک مرد مومن جان لے کہ تعمیر سیرت کا اہم ترین عامل نماز کی حفاظت ہے۔ چنانچہ فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝﴾

آخر میں ان لوگوں کو جو اپنے اندر یہ اوصاف مستقل طور پر پیدا کر لیں اور ان اساسات پر اپنی سیرت و کردار کی تعمیر کر لیں، بشارت دی گئی ہے کہ یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝﴾

سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج کی آیات کا تقابل

قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ اس میں جو مضامین بیکار و اعادہ یعنی بار بار آئیں گے گویا ان کی اہمیت مسلم ہوتی چلی جائے گی۔ چنانچہ انتیسویں (۲۹) پارے میں سورۃ المعارج کی آیات ۳۵ تا ۱۹ میں بھی تعمیر سیرت کے یہی لوازم بیان ہوئے ہیں۔ ان دونوں مقامات کے تقابل سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کس قدر مشابہت ہے۔ سورۃ المعارج میں

فرمایا گیا : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ ”یقیناً انسان تھردلا اور کم ہمت پیدا ہوا ہے۔“ ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴾ ”جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزع فزع کرتا ہے“ فریاد کرتا ہے، نالہ و شیون کرتا ہے۔ ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ ”لیکن جب اس کو کوئی خیر ملتا ہے (مال و دولت ہاتھ آتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے) تو ان کو روک روک کر رکھتا ہے۔“ سینٹ سینٹ کر رکھتا ہے، دوسروں تک انہیں پہنچنے نہیں دیتا — یہ دراصل انسان کی سیرت کی اس غامی کی طرف اشارہ ہے جس سے انسان کی رستگاری اور اس کو آزادی دلانا اس پر وگرام کا مقصد ہے۔

آگے فرمایا : ﴿ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝ ﴾ ”سوائے اُن کے جو نماز کے خوگر اور عادی ہو گئے ہوں“ — یہاں نماز کی اتنی اہمیت سامنے آئی کہ وہاں جو ”قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ“ کے الفاظ وارد ہوئے تھے اُن کی بجائے یہاں لفظ ”مُصَلِّينَ“ آیا۔ گویا مومن اور نمازی مترادف اور ہم معنی الفاظ ہیں — آگے فرمایا : ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝ ﴾ ”جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں“ یہ تکلی اختیار کرتے ہیں۔

آگے فرمایا : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝ لِلنَّسَائِلِ وَالْمَحْزُومِ ۝ ﴾ ”اور وہ لوگ جن کے اموال میں معین اور معلوم حق ہے مانگنے والوں کے لئے بھی اور ان لوگوں کے لئے بھی جو کسی سبب سے محروم ہو جائیں“۔ یہ گویا سورۃ المومنوں کے الفاظ : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ ﴾ کے مترادف الفاظ ہیں۔

آگے فرمایا : ﴿ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّزَ الَّذِينَ ۝ ﴾ ”اور وہ لوگ جو روز جزا (یوم قیامت) کی تصدیق کرنے والے ہیں“ — ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَّيْبِهِمْ مُشْفِقُونَ ۝ ﴾ ”اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں“ ڈرتے رہتے ہیں۔ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيُّو مَأْمُونٍ ۝ ﴾ ”اور واقعاً ان کے رب کا عذاب ایسی ہی چیز ہے جس سے نچت نہیں ہوا جاسکتا“۔ جس سے بے خوف ہونا ممکن نہیں ہے۔ ان تین آیات کے بارے میں میں عرض کروں گا کہ ان کا تعلق ”اعراض عن اللغو“ سے ہے۔ یہ ایمان بالآخرت ہے جس کے نتیجے میں دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو جاتا ہے، اور اس کا اصل ہے ”اعراض عن اللغو“ یعنی بیکار باتوں سے دامن

بچانا، پہلو تھی کرنا۔۔۔ اس کی قدرے وضاحت ان شاء اللہ اگلے صفحات میں آئے گی۔
 اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بعینہ وہ الفاظ دوبارہ آرہے ہیں جو سورۃ المومنون
 (آیات ۵-۸) میں آئے تھے : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُغْفِرُوهُمْ حَفِظُونْ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَذَابُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنِيَبِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝﴾ البتہ یہاں ایک چیز کا اضافہ کیا
 گیا۔ وہ یہ کہ امانت اور عہد کے ضمن میں شہادت پر قائم رہنا، گواہی پر قائم رہنا۔ چنانچہ
 فرمایا : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۝﴾۔۔۔۔۔ آخر میں وہی نماز کا ذکر پھر
 آیا : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝﴾ جیسے وہاں اول و آخر نماز، ویسے
 یہاں اول و آخر نماز۔

آگے فرمایا : ﴿أُولَٰئِكَ فِي جَنَّةٍ مُّكْرَمُونَ ۝﴾ ”یہ ہیں وہ لوگ جو جنتوں میں
 ہوں گے اور وہاں ان کا اکرام و اعزاز ہوگا“۔۔۔۔۔ سورۃ المومنون میں فرمایا تھا :
 ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝﴾ یہاں ان
 الفاظ میں بشارت دی گئی : ﴿أُولَٰئِكَ فِي جَنَّةٍ مُّكْرَمُونَ﴾

انسانی شخصیت میں کمزوری کے پہلو

سورۃ المومنون کی پہلی آیت ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝﴾ میں ایک اصطلاح وارد
 ہوئی ہے : ”فلح“۔۔۔۔۔ یہ لفظ قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے، مثلاً : ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ ۝﴾ اور سورۃ المعارج کا جو حصہ سورۃ المومنون کی ابتدائی گیارہ آیات کے
 مشابہ ہے، اس کے آغاز میں الفاظ آئے کہ : ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝﴾ ”بے
 شک انسان تمہر دلا اور کم ہمت پیدا کیا گیا ہے۔“ اس کی مزید وضاحت ہوئی : ﴿إِذَا مَسَّهُ
 الشُّرْجُ جَزَّوْعًا ۝﴾ ”جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزع فزع کرتا ہے“ ”بالہ و شیون
 سے کام لیتا ہے“ ”فریاد کرتا ہے“ ”چینٹا چلاتا ہے۔“ ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝﴾ ”اور جب
 اسے خیر یا بھلائی یا دولت ملتی ہے تو اسے سینت سینت کر، سمیٹ سمیٹ کر اپنے ہی پاس
 رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔“ اپنے دوسرے ابناء نوع کو اس میں حصہ دار بنانے کی ہمت

نہیں رکھتا۔

چنانچہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انسان کی شخصیت میں ضعف اور کمزوری کے وہ کون کون سے پہلو ہیں جن کی نشان دہی قرآن مجید نے کی ہے اور جن کے ازالہ کے لئے انسان کو محنت و مشقت اور ریاضت کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے ایک بڑی عجیب حقیقت سامنے آتی ہے کہ ایک طرف قرآن مجید انسان کی عظمت کو نمایاں (Emphasise) کرتا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ خلقت کا حامل ہے۔ دوسری طرف قرآن مجید انسانی خلقت کے بعض خلا اور اس کی بعض کمزوریوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ ایک طرف بلندیاں ہیں اور ساتھ ہی پستیاں ہیں۔ جیسے سورۃ التین میں فرمایا گیا : ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ وَدَّعْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝﴾ ”ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نبھوں سے نیچ کر دیا۔“ اس کی بہت خوبصورتی سے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ترجمانی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں :-

آدی زادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان

یہ انسان، آدی زادہ، حضرت آدم کی اولاد عجیب مرکب وجود کا حامل ہے۔ یہ گویا چوں چوں کا مرہ ہے۔ اس میں ایک جانب بڑی بلندیاں ہیں، وہ بلندیاں جو اسے ملائکہ کا ہم پلہ ہی نہیں مجبور ہدایتی ہیں۔ دوسری طرف اس میں ایسی پستیاں ہیں کہ یہ خالص حیوانات کی سطح پر بھی گر جاتا ہے۔ پس اس میں ملکوتیت اور حیوانیت کے اوصاف بیک وقت موجود ہیں۔ اگر ہم خود کچھ دروں بینی کی عادت ڈالیں اور اپنے اندر بھی جھانکا کریں تو ہمیں خود محسوس ہو گا کہ یہ دو متضاد تقاضے ہمارے اندر موجود ہیں۔ خیر و شر کے عواطف و میلانات بیک وقت ہمیں اپنے باطن میں محسوس ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے اندر نیکی، بھلائی، علوہمت اور کردار کی بلندی کی طرف رجحان بھی موجود ہے اور دوسری طرف پستی کی طرف میلان بھی خود ہمارے اندر موجود ہے۔ اسے ہم تعبیر کرتے ہیں کشش خیر و شر سے، جس کے داعیات اور عواطف و میلانات ہمارے اپنے اندر موجود ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے ایک مقام پر ”معرکہ روح و بدن“ سے تعبیر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں :-

دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش!
 تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا
 اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ!
 ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سارا

فرائڈ ایک بہت بڑا ماہر نفسیات شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے بہت سے نظریات گمراہ کن بھی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے انسانی نفسیات کا مطالعہ اور مشاہدہ بہت گہرائی میں اتر کر کیا ہے۔ اس کے یہاں انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے ضمن میں جو اصطلاحات ملتی ہیں ان میں ایک طرف "IDD" اور "LIBIDO" ہے، یعنی حیوانی جبلتیں اور حیوانی تقاضے (Animal Instincts) اور دوسری طرف "EGO" اور "SUPER EGO" یعنی "انا" اور "انائے کبیر" بھی موجود ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو رفعت اور اخلاق کی بلند منزلوں کی طرف کھینچتی ہیں۔

قرآن مجید نے بھی "نفس" کو کہیں تو ایک وحدت کی حیثیت سے لیا ہے تو وہ پستی کا مظہر ہے اور اس کے مقابلہ میں قلب و روح کو بلندی اور رفعت کا مظہر قرار دیا ہے۔ کہیں ایسا ہوا ہے کہ نفس ہی کو ایک جامع اصطلاح کے طور پر لے کر اس کی تین حالتوں اور کیفیات کی نشان دہی کی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی "نفس انارہ" ہے یعنی اس میں برائی، بے حیائی، شہوت، خواہشات اور حیوانی جبلتوں ہی کی طرف سارا میلان اور رجحان ہے۔ چنانچہ تیرہویں پارے کی پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ نقل ہوئے ہیں: ﴿وَمَا أُبَوِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالشُّوْءِ﴾ "میں کچھ اپنے نفس کی برأت نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے۔"

لیکن قرآن مجید دوسری کیفیت "نفس لوامہ" کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے اور اسے وقوع قیامت پر بطور شہادت پیش کیا ہے جس کا ہم سورۃ القیامہ میں مطالعہ کر چکے ہیں: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ چنانچہ برائی پر ملامت کرنے والی چیز بھی انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔

پھر "نفس مطمئنہ" ایک بلند ترین کیفیت ہے۔ جب آدمی زادہ حیوانیت سے آزادی اور

رستگاری حاصل کر کے انسانیت کے بلند مقام پر متمکن ہو جائے، قائم ہو جائے، جم جائے، تو یہ ہے نفس مطمئنہ، جس کا ذکر سورۃ الفجر کے آخر میں ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اذْجِیْیْ اِلٰی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً ۝﴾ ”اے نفس مطمئن! چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو (اپنے انجام نیک سے) خوش (اور اپنے رب کے نزدیک) پسندیدہ ہے۔“ لہذا یہ ہیں وہ متضاد میلانات و رجحانات جو انسان کے اندر موجود ہیں۔

مزید توجہ کیجئے۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان مجبور و ملائک ہے۔ قرآن مجید میں سات مرتبہ اس کا ذکر ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ مزید برآں سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے کہ: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ ”ہم نے انسان کو بڑی عزت بخشی ہے اور ہم اسے بحر و بر میں اٹھائے پھرتے ہیں اور اسے پاکیزہ رزق دیتے ہیں اور ہم نے جو کچھ بتایا ہے اس میں سے بہتوں پر اسے فضیلت عطا کی ہے۔“ یہ بھی اس کا اعزاز و اکرام ہے — قرآن یہ بھی کہتا ہے: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝﴾ ”ہم نے انسان کو بہترین خلقت پر پیدا کیا ہے“ — اور سورہ ص کی آیت نمبر ۷۷ میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بَدَنِي﴾ اس انسان کو تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے^(۱) اور اگرچہ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے لیکن تو رات میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ

And God created man in his own image

اور بعینہ یہ مضمون حدیث نبویؐ میں بھی موجود ہے کہ: ﴿خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ﴾

{۱} قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کے لئے ایسے الفاظ بھی آئے ہیں کہ جو جسم کے مختلف اعضاء کے لئے بولے جاتے ہیں۔ جیسے ہاتھ، چہرہ، پنڈلی، مٹھی، وغیرہ — ان الفاظ سے ہم یہ مراد لیں گے کہ کوئی حقیقت معنوی ہے جس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اپنے جسموں پر قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یا اپنی طرح کا اللہ تعالیٰ کا کوئی چہرہ یا اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہم نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے اور منزہ ہے! ”سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ“ — البتہ اجمالاً جب یہ الفاظ آئے ہیں تو ہمارا ایمان رہے گا کہ کوئی حقیقت معنوی ہے جس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

”اللہ نے آدم کی تخلیق اپنی صورت پر فرمائی ہے“ — اس کو بلا تشبیہ خیال کیجئے۔

اب ایک طرف تو انسان کی عظمتوں کا یہ عالم ہے اور دوسری طرف قرآن یہ بھی بتاتا ہے: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ ”انسان کمزور پیدا ہوا ہے“ — ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ ”انسان تھوڑا کم ہمت پیدا ہوا ہے“ — ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ ”انسان کی خلقت میں جلد بازی کا مادہ ہے“ یعنی جلد بازی اس کی طبیعت اور سرشت میں ودیعت شدہ ہے۔ کہیں فرمایا جاتا ہے: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الْبَسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْفَنَاءِ الْمُنْتَظَرِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ﴾ یعنی انسان کیلئے عورتوں سے دلچسپی اور ان کی طرف شہوت کا میلان، اولاد کی محبت اور مال و اسباب دنیا کی مختلف صورتوں کی طرف بھی ایک کش ہے جو اس میں طبعی طور پر ودیعت کر دی گئی ہے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت از روئے قرآن۔

قرآن کا تصویرِ فلاح

اب غور طلب اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی ان خامیوں، کمزوریوں، اور اپنی خلقت کے ضعف کے حامل ان پہلوؤں سے نکلتا اور کشاکش کر کے، محنت و مشقت اور ریاضت کر کے اپنی جو اصل بلندی اور رفعت ہے اسے attain کرتا ہے، اس کا جو اصل مرتبہ اور مقام ہے اس کو حاصل کرتا ہے۔ جیسے سورۃ التین میں فرمایا: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ”ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین تخلیق پر پیدا فرمایا، پھر اسے نچلوں میں سب سے نیچے لوٹا دیا، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے“ — پس اس جدوجہد کا عنوان ”ایمان اور عمل صالح“ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی ہستی سے ابھر کر اپنے اس مقام بلند تک پہنچتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بالقوہ (Potentially) تخلیق فرمایا ہے۔ اس محنت و مشقت اور اس ریاضت کا نام شریعت، طریقت اور سلوک ہے۔ ہستی سے بلندیوں تک پہنچنے کے عمل کے لئے قرآن مجید جامع ترین لفظ استعمال کرتا ہے ”فلاح“ — اب غور کیجئے کہ اس لفظ کا لغوی مفہوم کیا ہے! ہم عام طور پر اس کا ترجمہ

کر دیتے ہیں کامیابی، بامراد ہونا۔ لیکن فلیح (ف ل ح) — یہ جو عربی زبان میں سر حریفی مادہ ہے، اس کا بنیادی مفہوم ہے کسی چیز کو توڑنا، پھاڑنا، کسی چیز کو پھاڑ کر اس میں سے کوئی اور چیز برآمد کرنا — چنانچہ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ”لوہے کو لوہا کاٹا ہے“ اس طرح عربی زبان کی ضرب المثل ہے : ”إِنَّ الْحَدِيدَ بِالْحَدِيدِ يُفْلَحُ“ — ”لوہا لوہے ہی سے کاٹا جاتا ہے“۔ اسی طرح جدید عربی میں فَلَاحُ کسان کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ہل کی نوک سے دھرتی کے سینہ کو چیرتا ہے۔ ہل اس کا آلہ فلیح ہے جس سے کسان، کاشت کار، فلاح زمین میں شگاف ڈالتا ہے۔ اب اس لفظ کو ذہن میں رکھئے اور غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ انسانی شخصیت کے اندر ایک معنوی حقیقت مضمر ہے، جو اس کی اصل شخصیت ہے، جو اس کی خودی ہے، جو اس کی انا ہے۔ کوئی شخص جب ”میں“ کہہ کر اپنی طرف اشارہ کرتا ہے تو کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے! غور طلب بات ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے کان ہیں، یہ میرا سر ہے، یہ میرا بدن ہے، تو میں کون ہوں جس کی یہ تمام چیزیں ہیں؟ — یہ میں، انا، یا خودی انسان کی اصل حقیقت اور اس کی اصل معنوی شخصیت ہے۔ لیکن یہ میں، یا انا، یا خودی چند مادی اور شہوانی غلافوں میں لپیٹی ہوئی ہے، جو انسان کے حیوانی وجود کے اندر ودیعت کئے گئے ہیں۔ وہ حیوانی وجود اسے پستیوں کی طرف کھینچتا ہے۔ سارے حیوانی داعیات (Animal Instincts) اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو اس کو بلند یوں کی طرف نہیں جانے دیتے بلکہ پستیوں کی طرف کھینچتے ہیں۔ اس سے رستگاری حاصل کرنا اور اپنے مادی اور شہوانی غلافوں کو پھاڑ کر اس میں سے اپنی اصل معنوی شخصیت کو برآمد کرنا اور اس کو نشوونما دینا — یہ عمل فلیح ہے۔ جیسے آم کی گھٹلی پھٹتی ہے تو اس میں سے آم کا پودا برآمد ہوتا ہے اور جیسے ایک بیج شق ہوتا ہے تو اس میں سے پتیاں نکلتی ہیں۔ عربی زبان میں فلیح کے بہت ہی قریب کا لفظ ”فلق“ ہے۔ فلق (ف ل ق) کے معنی بھی پھاڑنا کے ہیں، جو قرآن میں صبح کے لئے آتا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کو ﴿فَالَيْقُ الْاَصْبَاحِ﴾ قرار دیا گیا ہے کہ وہ رات کی تاریکی کا پردہ چاک کرتا اور دن کی روشنی برآمد کرتا ہے۔ اور فرمایا : ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالَيْقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ ”باتحقیق اللہ دانوں، بیجوں اور گھٹلیوں کو

پھاڑتا ہے اور ان میں سے پودے برآمد کرتا ہے۔" تو فلاح انسانی کیا ہے؟ یہ کہ انسان کا اپنے مادی اور شہوانی میلانات و رجحانات، اپنے حیوانی تقاضوں اور جبلتوں کے خول کو پھاڑ کر اپنی معنوی شخصیت، اپنی خودی اور اپنی انا کو برآمد کرنا، اس کو پروان چڑھانا اور اس کی تعمیر کرنا — یہ ہے انسان کی فلاح از روئے قرآن حکیم۔

حکمت چونکہ انسان کی ایک مشترک متاع ہے اس لئے میں یہاں اپنشد کے ایک جملہ کا انگریزی ترجمہ پیش کر رہا ہوں :

"Man in his ignorance identifies himself with the material sheaths which encompass his real self."

"انسان اپنی نادانی اور جمالت میں اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے جن کے اندر اس کی اصل حقیقت مضمر اور پنہاں ہے اور بایں وجہ اس کی اصل حقیقت اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔" قرآن حکیم میں سورۃ الحشر میں فرمایا گیا : ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ "اور ان لوگوں کے مانند نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود انہیں اپنی حقیقت اور اپنی عظمت سے غافل کر دیا۔"

یہ ہے انسان کی انفرادی شخصیت اور سیرت و کردار کی تعمیر کا قرآنی پروگرام اور لائحہ عمل جس کا اصل مقصد فلاح انسانی ہے۔ یعنی انسانی شخصیتوں کے خام مال سے ایک تعمیر شدہ اور مستحکم سیرت و کردار وجود میں آئے، جس کا حوالہ علامہ اقبال کے اس شعر میں ہے ۔

خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انبار تو

پختہ ہو جائے تو ہے ششیر بے زہار تو

اور اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں اس بات کو علامہ اقبال نے فارسی میں بایں طور ادا کیا ہے ۔

با نشہ درویشی در ساز و دادم زن

چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن!

آپ کو معلوم ہے کہ اگر ریت کا ایک گولہ بنا کر اسے آپ کی شیشہ پر دے ماریں تو شیشہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا بلکہ وہ ریت خود ہی بکھر جائے گی۔ لیکن اسی ریت کو آپ پکالیں، پختہ کر لیں اور وہ اینٹ کی شکل اختیار کر لے تو اب اس کی ضرب کاری اور نتیجہ خیز ہوگی۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے، جن کو علامہ اقبال اپنا مرشد معنوی کہا کرتے تھے، اسی بات کو بڑے سادہ لیکن پُر اثر انداز میں یوں ادا کیا ہے ۔

تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے
ان خام دلوں کے غصہ پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر!

تعمیر سیرت میں صلوٰۃ کی اہمیت

اسلام اور قرآن حکیم انسان کے سامنے جو اعلیٰ نصب العین پیش کرتے ہیں، اس کے حصول کے لئے جو جدوجہد درکار ہے اس کے لئے پہلے پختہ انسانی شخصیتیں ایک ناگزیر ضرورت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور ان پختہ شخصیتوں کو بروئے کار لانے کے لئے جو پروگرام اور لائحہ عمل قرآن مجید تجویز کرتا ہے اس کا اوّل و آخر صلوٰۃ ہے۔ ہم نے قرآن حکیم کے ان دو مقامات پر دیکھا کہ آغاز میں بھی نماز کا ذکر ہے اور اختتام پر بھی نماز ہی کا ذکر ہے۔ میں اس بات کو نبی اکرم ﷺ کی تین احادیث سے واضح کروں گا کہ اسلام کا نقطہ آغاز نماز ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں : «بَيْنَ الزَّجَلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالْبِرِّ نَزْلُ الصَّلَاةِ» (صحیح مسلم) ”کفر و شرک اور بندے کے درمیان نماز کا معاملہ حائل ہے۔“ یعنی اسلام اور کفر کے مابین امتیاز نماز ہی سے قائم ہوتا ہے۔ پھر دیکھئے کسی عمارت کی درمیانی اور اہم شے جس کا عمود ہوتی ہے جس پر چھت کھڑی ہے، جسے ہم ستون کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا : «الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ» ”نماز دین کا ستون ہے۔“ پھر یہ کہ دین کی بلند ترین حقیقت کے بارے میں فرمایا : «الصَّلَاةُ مِفْتَاحُ الْمُؤْمِنِينَ» ”یہ صلوٰۃ مومنین کے لئے معراج کا درجہ رکھتی ہے۔“ تو گویا کہ ابتداء بھی، اہم اور درمیانی عمود بھی، اور چوٹی بھی، ان تمام مرحلوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز دین کی اہم ترین شے ہے۔ میں اسے یوں تعبیر کروں گا کہ اگر ہم انسان کی سیرت

سازی کو ایک شر سے تشبیہ دیں تو اس کے گرد اگر جو تفصیل کھینچی ہوئی ہے وہ نماز ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی اگر دیکھا جائے کہ نماز کو اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں قائم کر لے تو اس کی زندگی گویا کہ ایک حصار میں آجاتی ہے، ایک کھونٹے سے بندھ جاتی ہے۔ پھر اس کے سارے پروگرام اس نماز کے حوالہ سے طے ہوں گے، اس کی appointments اگر ہوں گی تو نماز کے اوقات کو مد نظر رکھ کر ہوں گی، اس کے شب و روز کے معمولات میں فیصلہ کن چیز نماز ہوگی۔ لہذا پوری انسانی زندگی کو شکنجہ میں کس لینے والی شے نماز ہے۔

”صلوٰۃ“ کا مفہوم :

آئیے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ”صلوٰۃ“ جو قرآن مجید کا اصل لفظ ہے اور ”نماز“ جو فارسی کا لفظ ہے، ان دونوں کے مفاہیم میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ اب یہ ہماری مجبوری ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں اسلام جب پہنچا ہے تو فارسی زبان کے حوالے سے پہنچا ہے لہذا اکثر اصطلاحات قرآنیہ کا ترجمہ جو اردو میں مستعمل ہے وہ فارسی الاصل ہے۔ فارسی زبان میں ان الفاظ کا ایک اپنا مفہوم پہلے سے تھا۔ وہ مفہوم کہیں غیر شعوری طور پر ان اصطلاحات کے اصل مفہوم میں شامل نہیں ہو جانا چاہئے جو قرآن کریم اور ہمارے دین سے مراد ہے۔ عربی زبان میں ”صلی“ کا مادہ (Root) جس سے یہ لفظ صلوٰۃ بنا ہے، اپنے اندر دو بنیادی مفہوم رکھتا ہے۔ ”إقدام الى الشيء“ کسی کی طرف بڑھنا، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا۔ گویا کہ صلوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے اور متوجہ ہونے کا نام ہے۔ صلوٰۃ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا نام ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ یہ چونکہ مکالمہ و مخاطبہ الہی سے مشرف کرنے والی چیز ہے لہذا یہ حقیقی ایمان کے لئے بمنزلہ ”معراج“ ہے : ”الصلوٰۃ معراج المؤمنین“۔

یہی لفظ ”صلوٰۃ“ دعا کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی سے دعا کرتا ہے تو وہ اس کی طرف ہمہ تن متوجہ ہوتا ہے۔ یہی لفظ عنایت و شفقت کے مفہوم میں بھی آتا ہے، جیسے سورۃ الاحزاب میں وارد ہوا ہے : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ

النَّبِيِّ ﴿ ”بے شک اللہ صلوٰۃ بھیجتا ہے اپنے نبی (ﷺ) پر اور اس کے فرشتے بھی“ — اسی سورت میں آیا ہے : ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ﴾ کہ اے اہل ایمان اپنے نصیب پر فخر کرو کہ ”وہ (اللہ) تم پر صلوٰۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی“۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا مضموم ہو گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت، شفقت، رحمت، توجہ — فرشتوں کی طرف منسوب ہو کر اس کا مضموم ہو جائے گا اُن کی طرف سے نبی اکرم ﷺ اور مومنین صادقین کے لئے اللہ کی شفقت، عنایت، رحمت اور توجہ کے لئے اُس کے حضور میں دعا — تو یہ سب باتیں اس لفظ صلوٰۃ کے پہلے بنیادی مضموم میں شامل ہیں۔

آپ میں سے اکثر حضرات کو معلوم ہو گا کہ صلوٰۃ کے آغاز کیلئے حدیث میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر ۷ کے یہ الفاظ مبارکہ بھی آتے ہیں ﴿ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝ ﴾ ”میں نے اپنی توجہ کو مرکب کر لیا ہے اُس ذات کی طرف، اُس ہستی کی جانب جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں ہر شے سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، یکسو ہو کر اُس (تعالیٰ) کی جناب میں متوجہ ہو رہا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں“۔ یہ صلوٰۃ کا نقطہ آغاز ہے۔

صلوٰۃ کا یہ جو مضموم ہے اس کے اعتبار سے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ صلوٰۃ یا نماز کا مقصد ذکر الہی بنتا ہے۔ صلوٰۃ میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ عز و جل آپ کو یاد آتا ہے۔ اسی لئے سورۃ ظہ میں فرمایا : ﴿ اَقِمْ الصَّلٰوةَ لِذِکْرِیْ ﴾ ”نماز کو قائم کرو، صلوٰۃ کو قائم رکھو میری یاد کے لئے“۔

اسی لفظ کا دوسرا بنیادی مضموم ہے ”آگ سے حرارت حاصل کرنا، تاپنا“ — حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا تھا : ﴿ اِنِّیْ اَنْتُمْ نَارًا، سَآئِبَتْکُمْ مِّنْهَا یَخْبَرُ اَوْ اَیْنِکُمْ بِشَہَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّکُمْ تَضَلُّوْنَ ﴾ ”میں نے آگ دیکھی ہے، میں اس کے پاس جا کر کوئی خبر لاؤں گا یا کوئی انگارہ لاؤں گا تاکہ تم سردی سے بچنے کے لئے تاپ سکو“ (النمل : ۷) اس مضموم کو بھی مد نظر رکھئے۔ اس کے حوالہ سے حقیقت صلوٰۃ کا یہ پہلو سامنے آنا چاہئے کہ انسان کی روح میں اگر ضعف و اضمحلال پیدا ہو گیا ہو، اس پر

افسردگی طاری ہو گئی ہو، تو اس میں حرارت تازہ پیدا کرنے کا ذریعہ صلوٰۃ ہے۔ جذبات ایمانی کے متعلق اگر محسوس ہو کہ ان پر کچھ ٹھنڈ طاری ہے یا اس پر گئی ہے تو ان جذبات کے اندر از سر نو ایک حرارت ایمانی کا پیدا کرنا، صلوٰۃ کا مقصد ہے۔ ان دونوں بنیادی مفہیم اور ان کے ذیلی مفہیم کو ذہن میں رکھئے تو صلوٰۃ کا جو اصل مطلوب و مقصود ہے، اس کی جو اصل حکمت اور اصل غرض و غایت ہے، وہ سامنے آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے توجہ دلائی ہے کہ اگر یہ باطنی کیفیات موجود نہ ہوں تو پھر نماز محض ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے، اس میں رکوع و سجود تو ہوتا ہے لیکن توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہی نہیں۔ وہ ایک جسمانی مشقت تو ہو جاتی ہے لیکن اس کا جو اصل حاصل ہے اس تک انسان کی رسائی نہیں ہوتی۔ علامہ کہتے ہیں ۔

شوق ترا اگر نہ ہو میری نماز کا امام
میرا قیام بھی حجاب! میرا سجود بھی حجاب!

اور

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولیں ہے عشق
عشق نہ ہو تو شرع و دیں بت کدۂ تصورات

توجہ اور انابت الی اللہ کے بغیر فرض عبادات محض رسومات بن کر رہ جاتی ہیں۔ ان کی ادائیگی کی حیثیت رسم پرستی کی رہ جاتی ہے اور جو اصل حقائق و مقاصد ہیں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ جیسے علامہ نے کہا ہے ۔

رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی
لفظ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی

البتہ یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اس کیفیت میں بھی یہ نماز فائدے سے بالکل خالی نہیں ہے۔ ایک شخص نے اگر اپنا وقت صرف کیا ہے، وہ اپنے کاروبار اور مشغولیات سے نکلا ہے، اس نے وضو کیا ہے، پھر وہ نیت باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، تو اس نے جو جسمانی مشقت جھیلی ہے آخر اس کا اجر و ثواب تو اسے ملنا چاہئے۔ یہی وقت وہ کاروبار میں لگاؤ، یا زندگی کی کسی اور مصروفیت و مشغولیت میں صرف کرتا تو اس سے وہ کوئی

منفعت حاصل کرتا۔ لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا کوئی اجر و ثواب نہ ہو — اجر و ثواب تو ملے گا۔ فرض کی ادائیگی فی نفسہ بہت بڑی بات ہے کہ اس نے اللہ کے ایک حکم پر عمل کیا ہے، امتثال امر بجالایا ہے لیکن نماز کے جو اصل مقاصد ہیں وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ توجہ، انابت، خشوع و خضوع اور وہ حضوری قلب کی کیفیت نہ ہو جو مطلوب ہے — علامہ اقبال اس کے متعلق جذبات سے مغلوب ہو کر کہتے ہیں —

تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور
ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر

صلوٰۃ کا ظاہری نظام:

اس صلوٰۃ کا ایک ظاہری نظام ہے۔ اس کی معین بینات ہیں، حرکات و سکنات ہیں۔ اس میں تکبیر تحریمہ ہے، ہاتھوں کا اٹھانا ہے، اس میں قیام اور رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر دو سرا سجدہ ہے۔ اس طرح ایک رکعت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے مقررہ اوقات ہیں، از روئے الفاظ قرآنی: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا﴾ پھر اس میں تعداد رکعات کی تعیین ہے۔ مزید برآں نماز باجماعت کا نظام ہے۔ یہ پورا صلوٰۃ کا نظام ظاہری ہے۔ اس کے بارے میں اولاً تو یہ اصل الاصول ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ سارے کا سارا منقول ہے، ماثور ہے، مسنون ہے محمد رسول اللہ ﷺ سے۔ اس کی اصل بنیاد میرا، آپ کا یا کسی اور کا اجتہاد نہیں ہے۔ شخصی اجتہاد پر معاملہ لے آئیں گے تو سب کی نماز علیحدہ علیحدہ ہو جائے گی، یکسانی اور یک رنگی نہیں رہے گی۔ لہذا حضور ﷺ نے فرمایا: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ”صلوٰۃ ایسے ادا کرو، نماز ایسے پڑھو، جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں۔“

اس صلوٰۃ کے ظاہری نظام کے بارے میں یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس میں ہمیں عجیب حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اسلامی معاشرہ میں اجتماعی سطح پر تطبیرو تنظیم کا ایک نہایت اعلیٰ نظام قائم کیا گیا ہے۔ اجتماعی طور پر نماز ادا ہو رہی ہے، ہر روز

ایک ہی وقت دن میں پانچ مرتبہ مسلمان مساجد میں جمع ہو رہے ہیں۔ اجتماعی ماحول اس کے لئے جزو لازم بن گیا ہے۔ پھر اس میں تنظیم کا معاملہ مستقل طور پر ہو رہا ہے۔ محلہ دار تنظیم بھی ہے۔ جمعہ کے دن اس سے بھی بڑی تنظیم ہے۔ عیدین کے موقع پر بڑے بڑے شہروں میں تنظیم ہے۔ حج کے موقع پر پورے کرۂ ارضی سے وہ لوگ جوق در جوق جمع ہو رہے ہیں جو توحید کے ماننے والے ہیں اور جو محمد رسول اللہ ﷺ کے کلمہ گو ہیں — اس طرح مسلمانان عالم کا عالمی اجتماع اور عالمی تنظیم کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس نظام صلوٰۃ میں اجتماعی تطبیق و تنظیم بھی پیش نظر ہے۔

نظام صلوٰۃ میں محافظت و مداومت کی اہمیت :

نظام صلوٰۃ کے متعلق یہ بات جان لیجئے کہ اس میں اہم ترین چیز محافظت اور مداومت ہے — اس نظام کو مستقل قائم و دائم رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ جب چاہا نماز ادا کر لی اور جب چاہا گول کر دی۔ یا جب جی چاہا نماز پڑھ لی، اوقات کی پابندی نہیں کی گئی، یا بلا کسی عذر اور مجبوری کے گھر میں ہی ادا کر لی، مسجد میں حاضر نہیں ہوئے؟ تو یہ طرز عمل اقامت صلوٰۃ کے تقاضوں کے منافی ہے، اس طرح اس کی اجتماعی مصلحتیں اور حکمتیں بالکل ضائع ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس کے لئے ”محافظت“ اور ”مداومت“ لازمی ہے — میں نے یہ دونوں الفاظ اسی سبق سے لئے ہیں۔ سورۃ المومنون اور سورۃ البعارج میں صلوٰۃ کے لئے جو آخری بات آئی ہے وہ محافظت ہے۔ سورۃ المومنون میں فرمایا : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ اور سورۃ البعارج میں فرمایا : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ یعنی وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اس کے تمام قواعد و ضوابط اور اس کے تمام آداب کی پابندی ملحوظ رکھتے ہیں — نیز سورۃ البعارج میں فرمایا : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ ”وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں مداومت یعنی ہمیشگی اور پابندی کرتے ہیں“ — لہذا صلوٰۃ کے نظام ظاہری کے ساتھ اقامت، محافظت اور مداومت، ان تین الفاظ کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے۔

صلوٰۃ کی روح باطنی :

آگے چلے۔ صلوٰۃ کی ایک روح باطنی ہے — اس کے لئے لفظ ”خشوع“ آیا ہے : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝﴾ ”فلاح سے ہمکنار ہوئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔“ یہاں خشوع سے اصلاً مراد ہے انسان کی معنوی شخصیت کا اپنے رب کے حضور میں جھک جانا۔ ظاہری طور پر تو جسم جھک ہی رہا ہے۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس انداز سے جس میں جھکاؤ ہوتا ہے، سینہ تان کر کھڑے نہیں ہوتے۔ پھر رکوع کرتے ہیں تو مزید جھکاؤ ہو گیا ہے۔ پھر جب سجدے میں گئے تو جھکاؤ کی انتہا ہو گئی۔ لیکن اگر صرف ظاہری طور پر جسم جھک رہا ہو، لیکن وہ معنوی شخصیت، وہ اندر کا انسان، اگر اس کی گردن اکڑی ہوئی ہو، وہ اللہ کے سامنے معنوی طور پر سرنگوں اور Surrender نہ ہو رہا ہو، انسان کا نفس امارہ سرکشی اور تمرد پر تلا ہوا ہو، وہ اللہ کے سامنے نہ جھک رہا ہو تو ظاہری نماز تو ادا ہو گئی، لیکن جو حقیقی نماز ہے وہ ادا نہیں ہو گی۔ اسی لئے اس سبق میں خشوع کی طرف بھی توجہ دلا دی گئی۔

خشوع و خضوع اور حضور قلب وہ باطنی کیفیات ہیں جو مطلوب ہیں، اور اقامت، محافظت اور مداومت یہ وہ چیزیں ہیں جو نظام صلوٰۃ کے ظاہر کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس ظاہر کے ساتھ اسلامی معاشرے کی اجتماعی مصلحتیں وابستہ ہیں اور اس باطنی کیفیات کے ساتھ ایک بندہ مومن کی اپنی ذاتی سیرت و کردار کی تعمیر اور اس کے ترفع کا مسئلہ متعلق و وابستہ ہے۔ ان دونوں کے امتزاج سے نماز سے وہ اصل اور حقیقی برکات ظاہر ہوتی ہیں جن کا ذکر سورۃ العنکبوت کی آیت ۴۵ کے درمیان میں فرمایا گیا ہے : ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ ”بے شک نماز روکتی ہے، بے حیائی اور بری بات سے، اور اللہ کی یاد ہی سب سے بڑی، اعلیٰ اور ارفع بات ہے“ — لیکن اگر اس کے برعکس معاملہ ہو گا تو صلوٰۃ کی ادائیگی کے باوجود معاشرہ ان برکات سے محروم رہے گا۔

صلوٰۃ کی پابندی : ایمان کا تقاضا

ایک بات اور جان لیجئے کہ نمازوں میں ایک تو فرض نمازیں ہیں اور بقیہ نوافل و سنن ہیں — فرض نمازیں تو لازم ہیں، ان کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ البتہ ان کی

ادائیگی کے لئے خود شریعت ہی نے چند رعایتیں دے رکھی ہیں۔ مثلاً کوئی عذر رہے تو آپ مسجد میں نہ جائیں، نماز گھر میں ادا کر لیں۔ فرض کیجئے آپ بیمار ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، اس سے بھی زیادہ معذور ہیں تو لیٹ کر پڑھ لیں، جس میں قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، قاعدہ کے لئے اشارات کفایت کریں گے۔ ایسی رعایتیں خود شریعت نے فراہم کر دی ہیں۔ لیکن جہاں تک فرض نماز کا قصد اُضائع کر دینا ہے تو اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ گویا حقیقی و قلبی ایمان کا ضائع کر دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے سورۃ المعارج میں دیکھا کہ وہاں اس مقام پر لفظ ”الْمُضِلِّينَ“ لایا گیا ہے جس مقام پر سورۃ المومنون میں ”الْمُؤْمِنُونَ“ کا لفظ آیا ہے: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشْعُونَ ۝﴾ اور سورۃ المعارج میں فرمایا: ﴿إِلَّا الْمُضِلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ ذَاهِبُونَ ۝﴾

بہر حال اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ تعمیر سیرت انسانی کے قرآنی پروگرام کا مرکز و محور، اس کا نقطہ آغاز اور اس کی آخری منزل، یہ سب صلوة پر مبنی ہیں۔ انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر کے ضمن میں جو اساسی پروگرام قرآن حکیم ہمیں دیتا ہے، اس کے جز و اول کے بارے میں، جو اس لائحہ عمل کا اہم ترین جزو ہے، ہم نے سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج کی آیات میں یہ دیکھا کہ دونوں جگہ کامل مطابقت ہے، کہ دونوں مقامات پر اولاً بھی صلوة کا ذکر آیا اور اختتام بھی صلوة پر ہوا۔ پھر یہ کہ دونوں مقامات پر صلوة کی محافظت پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ سورۃ المومنون میں خشوع و خضوع کی طرف توجہ دلائی گئی اور سورۃ المعارج میں مداومت کی طرف متوجہ کیا گیا۔ ان تمام چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو اس سے اقامت صلوة کی اصطلاح وجود میں آتی ہے۔ چنانچہ ہم بعد کی سورتوں میں قرآن حکیم میں اسی اصطلاح کو دیکھتے ہیں، مثلاً: ”اقِيمُوا الصَّلَاةَ“ اور ”وَالَّذِينَ يَقِيْمُونَ الصَّلَاةَ“۔

اس پروگرام کے دوسرے اور تیسرے اجزاء (اعراض عن اللغو اور زکوٰۃ) کے ضمن میں ہمیں دو باتیں نظر آتی ہیں جن کا دونوں سورتوں میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان میں ایک تو ترتیب عکسی ہے، یعنی سورۃ المومنون میں پہلے اعراض عن اللغو کا ذکر ہے اور بعد

میں زکوٰۃ اور تزکیہ کا — جبکہ سورۃ المعارج میں پہلے زکوٰۃ اور تزکیہ کا ذکر ہے اور پھر ایمان بالآخرہ اور ایمان بالقیامہ کا، جس کا اعراض عن اللغو سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان دونوں اوصاف کے بیان میں دونوں مقامات پر تعبیر کے لئے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ قدرے مختلف ہیں اور ان سے ہمیں ان دونوں کی اصل حقیقت اور اصل روح کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

لغو کاموں سے پرہیز

ہم اس وقت سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کی ترتیب کے مطابق گفتگو کریں گے۔ اس میں مفْلِحِین کا جو دو سرا وصف آیا ہے وہ ”اعراض عَنِ اللّٰغُو“ ہے — لغو کا مفہوم معصیت یا گناہ نہیں ہے بلکہ وہ کام مراد ہے جو خواہ فی نفسہ مباح ہو، اس کی شریعت میں ممانعت نہ ہو، لیکن انسان کو اس کا کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہو۔ قرآن مجید انسان کے وقت کی قدر و قیمت کے معاملہ پر بہت زور دیتا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ یہی انسان کا اصل سرمایہ اور اس المال ہے۔ اس وقت ہی سے انسان کو بنانا ہے جو کچھ بھی بنانا ہے اور اس وقت ہی میں بننا ہے جو کچھ بھی بننا ہے۔ لہذا اس وقت کی قدر و قیمت کا احساس ہونا چاہئے۔ یہ وقت یا تو کسی حقیقی دنیوی ضرورت کو پورا کرنے میں صرف ہو، یا اس کے ذریعہ سے آخرت کے لئے کوئی کمائی کی جائے۔ ہر وہ کام جس سے نہ تو کوئی دنیوی ضرورت حاصل ہو رہی ہو اور نہ اس کے ذریعے انسان آخرت کے لئے کوئی کمائی کر رہا ہو تو ایسا کام ”لغو“ شمار ہو گا، خواہ وہ ممنوعات کی فہرست میں شامل نہ ہو، وہ حرام و ناجائز نہ ہو، وہ معصیت اور گناہ نہ ہو۔ اس حقیقت کو نبی اکرم ﷺ نے بایں الفاظ بیان فرمایا: «إِنَّ خُسْنَ إِسْلَامِ الْفَرْدِ تَرْكُهُ مَالًا يَغْنِيهِ» یعنی انسان کے دین اور اسلام کے حسن و خوبی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ ہر اس چیز کو ترک کر دے جو لایعنی ہو، جس کا اسے کوئی فائدہ نہ پہنچ رہا ہو۔ تو ہر لایعنی اور غیر مفید کام کو چھوڑ دینا ”اعراض عن اللغو“ ہے۔

اب آپ غور کیجئے کہ اصل میں اس کا گہرا تعلق ہمارے تصور حیات سے ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کی زندگی کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی کل زندگی ہے، کوئی بحث بعد الموت اور آخرت نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں، پھر تو ظاہریات ہے کہ اپنی معاشی ضروریات

سے جو وقت بھی بچ رہا ہو گا وہ اس کا کوئی مصرف تلاش کرے گا کہ کوئی Hobby اور مشغلہ ہو، کوئی Amusement اور تفریح ہو، وقت گزاری (to pass time) کے لئے کوئی شغل ہو۔ لیکن اُس شخص کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے جسے اس بات کا یقین ہے کہ دراصل اس دنیا کی زندگی تو ایک دیباچہ اور مقدمہ ہے، اصل کتاب زندگی تو موت کے بعد کھلے گی: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝﴾ (العنکبوت: ۶۳) ”اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے“ کاش انہیں معلوم ہوتا۔ نبی اکرم ﷺ کی بڑی پیاری حدیث ہے جس میں حضور ﷺ نے وہ نتیجہ بیان فرمادیا جو اس حقیقت کے انکشاف سے برآمد ہوتا ہے۔ فرمایا الصادق و المصدوق ﷺ نے: ((الْذُّنُیَا مَزْعَةُ الْآخِرَةِ)) ”دنیا آخرت کی کھیتی ہے“ — یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے — ظاہرات ہے کہ دنیا کے بارے میں یہ حقیقت منکشف ہونے کے بعد اب اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو گیا۔ ہمیں اس میں ہونا ہے تاکہ اسے ہم آخرت میں کاٹ سکیں۔ لہذا جس کے دل میں یہ ایمان بالآخرۃ ہو گا وہ اپنے وقت کی جس طرح قدر و قیمت کا احساس کرے گا ایسا اُس شخص کا معاملہ نہیں ہو سکتا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ سورۃ العصر جہاں سے ہمارے اس سلسلہ درس کا آغاز ہوا، اس میں ہم نے جو پہلا لفظ پڑھا وہ ہے ﴿وَالْفُضْوٰہُ﴾ ”زمانہ کی قسم ہے“۔ یہ زمانہ تیزی سے گزرا جا رہا ہے۔ یہی تمہارا رُخس المال ہے۔ اس کے بارے میں ایک مفسر نے بڑی عبرت انگیز مثال پیش کی ہے کہ برف کا ایک تاجر چلاتا ہے کہ لوگو! رحم کرو! اگر میرا یہ برف فروخت نہ ہوا تو میرا جو رُخس المال ہے وہ پگھل جائے گا۔ میں یہ بات ہنری دروڈ زور تھ کی ایک نظم Psalm of life کے حوالے سے بیان کیا کرتا ہوں جس میں شاعر نے اس حقیقت کی بڑی خوبصورتی سے عکاسی کی ہے:

*Art is long and time is fleeting
And our hearts though stout and brave
Still, like muffled drums are beating
Funeral marches to the grave*

اس وقت کی قدر کرو، یہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اور جس طرح کسی اہم فوجی شخصیت

کا جنازہ ڈھول کی ہر ضرب کے ساتھ قبر سے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے اسی طرح ہمارے دل کی ہر دھڑکن گویا ہمیں ہماری قبر سے قریب تر کر رہی ہے۔

یہ احساس اگر سامنے ہو تو معلوم ہو گا کہ وقت کی کیا قدر و قیمت ہے! لہذا یہاں تعمیر سیرت کے ذیل میں جو دو سرا وصف بیان ہوا وہ ہے ”اعراض عن اللغو“ اور اس پر سورۃ العارج کے ان الفاظ سے روشنی پڑی : ﴿وَالَّذِينَ يُضَلِّفُونَ بَيِّنَاتٍ﴾ ”وہ لوگ جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں“۔ قیامت کے دن کو مانتے ہیں ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ﴾ ”اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب کے خیال سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں“۔ اور واقعہ یہ ہے کہ : ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾ ”بے شک ان کے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے جس سے بے خوف اور نجات ہوا ہی نہیں جا سکتا۔“

زکوٰۃ پر کاربند رہنا

تیسرا وصف سورۃ المومنون میں یہ بیان ہوا : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ ”اور وہ لوگ جو زکوٰۃ پر کاربند رہتے ہیں“ — میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ جب قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ایک اصطلاح کے طور پر ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فعل اِيتَاء آتا ہے مثلاً اِيتَاءِ الزَّكَاةِ، يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اَتَى الزَّكَاةَ، اَتُوا الزَّكَاةَ — لیکن یہاں اسلوب مختلف ہے۔ یہاں فرمایا گیا : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ — اس میں ایک تو دراصل زکوٰۃ کی بنیادی حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی اور دوسرے یہ کہ ”فاعِلُونَ“ فرما کر اس بات کو واضح کیا گیا کہ وہ لوگ یہ عمل مسلسل کرتے رہتے ہیں — یہاں اس بات کو جان لیجئے کہ زکوٰۃ کا اصل مفہوم اور اس کی بنیادی حقیقت کیا ہے! جیسے ”ف ل ح“ کے مادے سے ہم نے فلاح کا مفہوم سمجھا تھا ایسے ہی ”ز ک ی“ کے حوالے سے ہمیں اس کا اصل مفہوم سمجھنا ہو گا۔ اسے آپ ایک مالی کے عمل پر قیاس کر کے بخوبی سمجھ سکیں گے جس نے ایک باغیچہ لگایا ہے، جس میں کچھ پودے اُس نے خود لگائے ہیں جو پھل دار ہیں، یا پھول دار ہیں۔ لیکن اسی باغیچہ میں خود رو گھاس اور کچھ

جھاڑ جھکاڑ بھی اپنے آپ آگ آتا ہے اور یہ خود رو گھاس یا جھاڑ جھکاڑ ان پودوں کے نشوونما میں رکاوٹ بنتا ہے۔ زمین میں جتنی قوت نمو ہے اسے اگر یہ خود رو گھاس اور جھاڑ جھکاڑ نہ کھینچ رہے ہوں تو یہ ساری قوت نمو ان پودوں کو ملے گی جو اس مالی نے خود لگائے ہیں، ورنہ یہ گھاس اور جھاڑ جھکاڑ بھی اس میں سے اپنا حصہ وصول کریں گے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہ خود رو چیزیں ان پودوں کے لئے ہوا کی آکسیجن اور سورج کی تمازت حاصل کرنے سے رکاوٹ بن رہی ہوں۔ لہذا مالی اپنے کھرپے کے ذریعے سے جو ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس باغیچہ کے اندر سے تمام خود رو گھاس اور جھاڑ جھکاڑ کو علیحدہ کر دے گا۔ مالی کا یہ عمل ”تزکیہ“ ہے۔ چنانچہ اس کا اصل مفہوم یہ ہوا کہ کسی شے کی نشوونما میں جو رکاوٹ ہو اس کو دور کر دینا تزکیہ ہے۔

اب اس بات کو جان لیجئے کہ ہر انسان، ہر فرد نوع بشر اللہ تعالیٰ کی کیاری کا ایک پودا ہے جو اس نے لگایا ہے۔ چنانچہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ پروان چڑھے، پھلے پھولے، اس میں جو استعداد اللہ نے ودیعت کی ہیں وہ پورے طور پر بروئے کار آئیں اور نشوونما پائیں۔ اس طرح انسان اپنے اس اصل مقام کو حاصل کر لے جس کے لئے اللہ نے اسے بالقوہ (Potentially) تخلیق فرمایا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں اس کی اس نشوونما میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ”ہاتھی کے پاؤں میں سب کاپاؤں“ کے مصداق ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو وہ ہے دنیا کی محبت۔ چنانچہ آپ قرآن مجید میں بار بار دیکھیں گے کہ جہاں انسان کی گمراہی اور بے راہ روی کے اصل سبب کی تشخیص ہوتی ہے وہاں عموماً یہ بات آئے گی: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةَ خَيْرٌۭ وَآٰتٰنٰی﴾ (الاعلیٰ: ۱۶، ۱۷) ”تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی“۔ کہیں فرمایا جاتا ہے: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآٰخِرَةَ﴾ ہم سورۃ القیامہ کے درس میں ان آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں کہ تمہاری گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ تمہارے دل حب عاجلہ میں گرفتار ہو گئے ہیں اور تم آخرت کو نظر انداز کرتے ہو۔ اور عاجلہ سے مراد یہ دنیا ہے۔

اب ذرا ایک قدم اور آگے آئیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس حب دنیا کا

سب سے بڑا نشان، اس کی سب سے بڑی علامت (Symbol) حب مال ہے۔ سورۃ الفجر میں فرمایا: ﴿وَتَجِئُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ ”تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو اور تم پر اسے جمع کرنے کی ذہن سوار رہتی ہے۔“ اور سورۃ الہمزہ میں فرمایا: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝﴾ ”(بتابی ہے اس شخص کے لئے) جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دوام بخشنے گا۔“ پس یہ مال کی محبت ہی انسان کے اخلاقی ارتقاء اور اس کی اعلیٰ اقدار کی نشوونما میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جس نرغ پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کی شخصیت ترقی اور نشوونما پائے، اس کا ارتقاء ہو، اس کی تعمیر ہو، اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی مال کی محبت ہے۔ لہذا اس مال کی محبت کو دل سے کھرپنے کے لئے نسخہ انفاق مال ہے۔ یعنی مال کا اللہ کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لئے خرچ کرنا۔ وہ خیرات و صدقات کی صورت میں محتاجوں، مسکینوں، یتیموں، یواؤں کی مدد میں صرف ہو رہا ہو۔ وہ قربت داروں کا حق ادا کرنے میں صرف ہو رہا ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں صرف ہو رہا ہو۔ وہ پیغام الہی کی نشر و اشاعت کے لئے صرف ہو رہا ہو۔ وہ دین کی سر بلندی اور غلبہ کے لئے اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے صرف ہو رہا ہو۔ یہ ہے اصل میں ”عمل ترکیہ“۔ یہ کرتے رہو گے تو دل سے مال کی محبت ختم ہو گی، جو اصلاً علامت ہے حب دنیا کی۔ اور حب دنیا کا یہ بریک (Brake) اگر کھل گیا، اس کی گرفت ختم ہو گی تو اب تمہاری گاڑی پوری رفتار کے ساتھ اس شاہرہ پر چلے گی کہ جس پر چل کر تم تعمیر ذات، تعمیر خودی، تعمیر شخصیت اور تعمیر سیرت و کردار کے باب میں ترقی کر سکو گے۔

اب اس ارتقاء و ترقی کے لئے قرآن مجید نے ایک دو گونہ پروگرام بتایا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ صلوٰۃ میں وہ نماز بھی شامل ہے جو فرض ہے، جس کو آپ نے ہر حالت میں ادا کرنا ہے، جس کے لئے روزانہ پانچ فرض نمازوں کا نظام موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی نفل نمازیں بھی صلوٰۃ کے ذمرے میں شامل ہیں۔ اسی طرح اس زکوٰۃ کے عمل کے بھی دو اجزاء کر دیئے گئے۔ ایک ”زکوٰۃ“ تو لازم اور فرض ہو گئی

اور اس کے لئے ایک خاص حد معین کر دی گئی ہے جسے ”نصاب“ کہا جاتا ہے۔ یعنی مالی حیثیت سے اس سے زائد جو بھی ہے اس پر شرح نصاب کے مطابق لازماً رقم لے لی جائے گی۔ اس کی ادائیگی فرض ہے۔ اس کو اصطلاحاً زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔

لیکن عمل تزکیہ تو دائم ہے۔ اس میں صرف زکوٰۃ مفروضہ ہی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مزید افاق مال کی ترغیب ہے۔ جیسے ہم آیہ بر میں پڑھ چکے ہیں: ﴿وَأَتَى النَّمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ — یہاں فرض زکوٰۃ کا علیحدہ سے ذکر ہے اور اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ ”اس نے مال محبوب ہونے کے باوجود اسے قربت داروں، یتیموں، مساکین، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کیا“ — لہذا مطلوب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ اور دو، بڑھ چڑھ کر دو — اس کی جب آخری حد پوچھی گئی کہ حضور ﷺ کہاں تک دیں؟ تو قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی گئی: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ﴾ ”یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں! تو (اے نبی!) ان سے کہئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے دے ڈالو“۔ پھر مزید تشویق و ترغیب کیلئے فرمایا: ﴿لَنْ تَأْلَوْا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ تَنْفِقُوا أَمْثَلًا حَتَّىٰ تَنْفِقُوا﴾ ”تم نیکی (کے بلند ترین مقام) تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز صرف نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے“ — اب یہ ہے وہ عمل تزکیہ جس کی ترغیب و تاکید قرآن مجید میں بار بار آتی ہے۔ آخری پارے کی سورۃ الشبس میں نفس انسانی کے بارے میں فرمایا گیا: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ۖ﴾ ”گواہ ہے یہ نفس انسانی اور جو اللہ نے اسے بنایا اور سنوارا (اور اس میں طرح طرح کی صلاحیتیں اور بہت سی استعدادات ودیعت فرمائیں)۔ پھر اس میں نیکی اور بدی کا شعور بھی الہامی طور پر پیدا فرمادیا۔ تو جس کسی نے اس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے خاک آلود کر دیا وہ ناکام و نامراد ہوا“ — یہی بات ہم سورۃ الاعلیٰ میں دیکھتے ہیں: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۖ﴾ ”کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کر لیا اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر

کیا اور نماز ادا کی — سورۃ الاعلیٰ کی یہ دو آیتیں سورۃ المومنون کی ان آیات سے
بست مشابہ ہیں : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ
هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ ﴾

تو یہ تھے تعمیر سیرت کے قرآنی پروگرام کے دوسرے اور تیسرے اجزاء — یعنی
ایک ”إِعْزَاضُ عَنِ اللَّغْوِ“ جس کا براہ راست تعلق ایمان بالآخرہ اور ایمان بالقیامہ سے
ہے، اور دوسرے تزکیہ پر مسلسل عمل پیرا رہنا۔ اسی کے لئے سورۃ المعارج میں یہ الفاظ
آئے : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْزُومِ ۝ ﴾ ”وہ لوگ کہ
جن کے اموال میں حق ہے، جو جانا پہچانا ہے، سائل کے لئے بھی اور محروم کے لئے بھی۔“
جنسی جذبہ پر قابو رکھنا

اب ہم سورۃ المومنون کی آیات ۷۵ پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ یہ تینوں آیات
بعینہ انہی الفاظ میں سورۃ المعارج (آیات ۲۹ تا ۳۱) میں بھی وارد ہوئی ہیں :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوبِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ ۝ ﴾

”اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سوائے اپنی بیویوں اور
باندیوں کے، پس ان کے معاملہ میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر جو کوئی اس سے
تجاوز کرے گا تو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔“

تعمیر سیرت کے جس قرآنی پروگرام کا ہم سورۃ المومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور
سورۃ المعارج کی آیات ۱۹ تا ۳۵ کے حوالے سے مطالعہ کر رہے ہیں اس میں چوتھا وصف یا
اس کا چوتھا جزو جنسی جذبہ پر قابو رکھنا ہے — یہ بات اپنی جگہ اچھی طرح سمجھ لینی
چاہئے کہ انسان میں جو مختلف قسم کے حیوانی میلانات اور داعیات ہیں ان میں سے ایک
اہم میلان جنسی جذبہ بھی ہے۔ انسان کا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اس سے اس کی اپنی
زندگی کا تسلسل وابستہ ہے۔ اسی طرح تمام حیوانات میں اپنے نسلی تسلسل کو برقرار رکھنے
کے لئے فاطر فطرت نے جنسی جذبہ ودیعت کیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے

لگایا جاسکتا ہے کہ دورِ جدید کے ایک بہت بڑے ماہر نفسیات فرائڈ نے جنسی جذبہ کو انسان کے محرکاتِ عمل میں سب سے زیادہ قوی جذبہ قرار دیا ہے۔ ہم اگرچہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہمارے نزدیک یہ اس کا مغالطہ ہے، اس کی نگاہ میں ایک چیز بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اور انسانی فکر کا یہ خاصہ ہے کہ بسا اوقات کوئی ایک چیز انسان کے ذہن پر اس طرح مسلط ہو جاتی ہے کہ باقی تمام چیزیں اسے اس کے تابع نظر آنے لگتی ہیں۔ یہی معاملہ فرائڈ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی جگہ پر جنسی داعیہ ایک بہت بڑا محرک اور نہایت قوی جذبہ ہے۔

اس ضمن میں اگر ہم تاریخِ انسانی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں انسانوں میں افراط و تفریط کی دو انتہائیں نظر آتی ہیں — ایک طرف انسان نے اس جذبہ کو فی نفسہ شر قرار دیا کہ یہ ہے ہی سراسر برائی، یہ برائیوں کی ماں ہے۔ اسی لئے ہمیں ایک بہت بڑے طبقہ میں یہ خیال ملے گا کہ جنسی جذبہ فی نفسہ شر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مذاہب میں روحانی ترقی کا راستہ تجرد کی زندگی کے ذریعہ سے اختیار کیا گیا کہ ساری عمر شادی بیاہ نہ کیا جائے، گھر گرہستی کا کھیل نہ پالا جائے، اس لئے کہ یہ راستہ ہے ہی برائی کا، اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ یہ رہبانیت کا نظریہ ہے جو دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے رائج رہا ہے۔

اس ضمن میں دوسری انتہا یہ ہوئی کہ اپنے اس جنسی جذبہ کی آزاد اور بے قید طریق سے تسکین کرنا، اس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ کرنا اور صحیح و غلط کے فرق و امتیاز کو ملحوظ نہ رکھنا، جیسے خیالات کو رو دیا رکھا گیا۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر نوعِ انسانی جن بہت بڑی بڑی گمراہیوں میں مبتلا ہوئی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جذبہ Pervert ہو کر، یعنی کج رو ہو کر فطرت کی جو ایک معین راہ ہے اس کی بجائے دوسرے راستے اختیار کرنا ہے۔ تو تاریخِ انسانی میں یہ دو انتہائیں ہمیشہ موجود رہی ہیں۔

ان آیات میں قرآن مجید کا جو متوازن بیان ہمارے سامنے آتا ہے اس کے متعلق یہ بات اہم ہے کہ تین تین آیات (دونوں مقامات پر) (سورۃ المؤمنون اور سورۃ العارج میں) اس شان سے وارد ہوئی ہیں کہ ایک شوئے تک کا فرق نہیں ہے، اور جیسا کہ ہم آخر میں

دیکھیں گے کہ یہاں سات اوصاف زیر بحث آئے ہیں جن میں سے تین پہلے ہیں، تین بعد میں ہیں، مرکزی بحث یہی ہے۔ پھر اس مسئلہ پر دونوں مقامات پر تین تین آیات وقف کی گئی ہیں۔ تو اس سے اس مسئلہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

ان آیات میں ہمارے سامنے جو متوازن بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر قانون شریعت کے دائرہ میں رہ کر حلال پر اکٹھا کرتے ہوئے ایک انسان اپنے فطری جذبہ کی تسکین حاصل کرتا ہے تو فرمایا گیا: ﴿فَالْتَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ اس میں کوئی ملامت کی بات نہیں ہے، اس میں فی نفسہ کوئی برائی نہیں ہے۔ بلکہ حضور ﷺ نے تو صاف طور پر فرمایا: ((لَا زَهْنَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ)) ”اسلام میں رہبانیت بالکل نہیں ہے۔“ اس کے برعکس آپ ﷺ نے فرمایا: ((الْبَيْتُ كَاخٍ مِنْ شَيْئَيْنِ)) نکاح کرنا، شادی بیاہ کرنا، گھر گریہ کی زندگی اختیار کرنا میرا طریقہ ہے، یہ میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ لہذا تعمیر سیرت اور اخلاقی ترقی حاصل کرنے کے لئے ترک دنیا والی روش اسلام کی روش نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت نہیں ہے۔ وہ حضور ﷺ کا طریقہ نہیں ہے۔

لیکن دوسری طرف اس کے لئے حد بندیاں کر دی گئیں۔ دوسرے ناجائز راستے بند کر کے نکاح کا جائز راستہ کھول دیا گیا کہ اس راستہ سے انسان اپنے جذبہ کی تسکین حاصل کرے۔ اس کے لئے حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک بندہ مومن کے لئے یہ عمل بھی عبادت کا ایک جزو بن جاتا ہے، جب کہ یہ فعل اس قاعدہ، اس ضابطہ اور قانون کے تابع رہ کر ہو رہا ہو جو اللہ نے اس کے لئے معین فرمادیا ہے۔

اسلام میں ملک یمین کی حیثیت

ان آیات میں ضمنی طور پر ایک مسئلہ ایسا بھی سامنے آیا ہے جس کے بارے میں بہت سے سوالات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جنسی جذبہ کی تسکین کے لئے جو قانونی راہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید دونوں مقامات پر ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ کے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ یعنی بیویوں کا ذکر بھی ہے اور باندیوں یا لونڈیوں کا بھی۔ یہ معاملہ بہت پیچیدہ بھی ہے اور بڑا تفصیل طلب بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ

اس ضمن میں چند باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لی جائیں تو ان شاء اللہ تمام اشکالات رفع ہو جائیں گے۔

پہلی بات یہ ہے کہ لونڈیوں یا غلاموں کا ادارہ (Institution) اسلام کے اپنے نظام کا کوئی جز و لازم نہیں ہے۔ لونڈی یا غلام رکھنا فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے۔

دوسری بات یہ کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو معاشرہ میں یہ ادارہ بالفعل موجود تھا، اور جیسے بہت سی دوسری چیزیں ایسی تھیں جو اصلاح طلب تھیں ویسے ہی یہ ادارہ بھی اصلاح طلب ادارہ کی حیثیت سے موجود تھا۔ جس طرح اسلام نے دوسری چیزوں میں اپنے اصلاحی پروگرام کو تدریجی طور پر آگے بڑھایا، ایسے ہی اس معاملہ میں بھی اسلام نے بہت سی اصلاحات نافذ کیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اجراء فرمایا۔ سب سے پہلی اصلاح یہ ہوئی کہ یہ بات بار بار فرمائی گئی کہ یہ لونڈی غلام تمہارے ہی بھائی بند ہیں۔ یہ صرف ایک relationship ہے جو دنیا میں تمہارے اور ان کے مابین قائم ہو گئی ہے، جیسے ایک آجر (employer) ہے اور ایک مستاجر (employee) ہے لیکن بحیثیت انسان دونوں برابر ہیں۔ پس اگر یہ اوجھ پنج کہیں چلی آ رہی ہے کہ کوئی آقا ہے اور کوئی غلام ہے تو بحیثیت انسان وہ مساوی ہیں۔ لہذا آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ جو کچھ تم خود کھاتے ہو اپنے غلاموں کو وہی کچھ کھاؤ، اور جو کچھ تم خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ۔ ان کے ساتھ محبت، شفقت اور حسن سلوک رکھو۔ ایک طرف تو یہ اخلاقی تعلیم جس کے ذریعہ سے ان کی تالیف قلبی کی گئی۔ یعنی وہ انسان جو گرے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے، پے ہوئے تھے، نبی اکرم ﷺ نے ان کو اس حالت سے اٹھا کر آزاد انسانوں کے برابر لانے کی کوشش فرمائی۔ اس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں۔ ایچ جی ویلز، جو حضور ﷺ سے بہت دشمنی رکھتا ہے، وہ بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد (ﷺ) نے یہ پروگرام واقعتاً و بعمل لا کے دکھایا۔

تیسری بات یہ کہ اسلام نے ان کی آزادی کا ایک راستہ کھول دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں مکاتب کا حکم آیا۔ یعنی اگر کوئی غلام اپنے آقا سے یہ معاہدہ کر لے کہ میں اتنی رقم

(اپنی آزادی کی قیمت کے طور پر) ہمیں ادا کر دوں گا تو اس آقا کو از روئے شریعت پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس غلام کے ساتھ معاہدہ کرے۔ اب وہ غلام محنت کر کے کمائی کرے اور طے شدہ رقم اپنے آقا کو دے دے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اس معاملہ میں کوئی آقا انکار نہیں کر سکتا کہ میں تمہارے ساتھ یہ معاہدہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ ان کی آزادی کے لئے پہلی شکل یہ اختیار کی گئی۔ چنانچہ فرمایا گیا : ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِسْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مَّفَاظُهُمْ.....﴾ (النور : ۳۳) ”اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبہ کی درخواست کریں ان سے مکاتبہ کر لو.....“ ﴿فَمَا يَبْتَغُكُمْ﴾ فعل امر ہے اور امر وجوب کے لئے بھی آتا ہے۔ پھر تمام مسلمانوں حتیٰ کہ ان کے آقاؤں کو بھی تلقین کی گئی کہ تم اس معاملہ میں ان کے ساتھ تعاون کرو اور صدقہ و خیرات سے ان کی مدد کرو۔ چنانچہ اسی آیت میں جس میں مکاتبہ کے لئے حکم آیا ہے آگے چل کر فرمایا : ﴿وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ ”اور وہ ان کو اللہ کے مال میں سے جو اس نے تم کو دیا ہے۔“ یہاں یہ نکتہ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے اس کی ملکیت حقیقی کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرما رہا ہے۔ یہ دوسری شکل ہے جو قرآن مجید نے اختیار کی۔ اس طرح ان کی تالیف قلبی، ان کے رتبہ کی بلندی اور ان کی آزادی کی راہ نکلی۔

پھر آپ کو یاد ہو گا کہ مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے دوسرے سبق میں ہم نے حقیقی نیکی کو سمجھنے کے لئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ۱۷۱ کا مطالعہ کیا تھا جسے میں ”آیت البر“ سے تعبیر کیا کرتا ہوں۔ وہاں گردن چھڑانے یعنی غلاموں کی آزادی کے عمل کو اعلیٰ ترین نیکی کے کاموں میں شمار کیا گیا ہے۔ پھر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ۶۰ میں صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ کے مستحقین کی جو آٹھ مدات مقرر فرمائی گئی ہیں ان میں بھی گردن چھڑانے یعنی غلاموں کی آزادی کے لئے زکوٰۃ سے رقم ادا کرنے کی مد بھی شامل ہے۔ مزید یہ کہ سورۃ البلد میں بڑے پیارے انداز میں غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ فرمایا : ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ فَكٌ وَثِقَةٌ ۚ﴾ ”انسان گھائی کو عبور کر نہیں پاتا اور تم جانتے ہو کہ وہ گھائی کون سی ہے!“ اس گھائی کی جب تفصیل بیان کی گئی تو سب سے پہلے ذکر ہوا : ”فَكٌ وَثِقَةٌ“ یعنی ”کسی گردن کو آزاد

کرادینا" — حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دفتر فضائل کا ایک درختیں باب یہ بھی ہے کہ آپؐ نے غلاموں اور کنیزوں کے طبقے میں سے اسلام قبول کرنے والے چھ مسلمانوں کو جن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، ایک خطیر رقم دے کر خرید اور ان کو آزاد کیا — حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں جس روز سے ایمان لایا ہوں (اور اندازہ کیجئے کہ آپؐ سابقین الاولون میں سے ہیں، ایمان لانے والوں میں آپؐ کا چھٹا نمبر ہے) اس روز کے بعد سے کوئی جمعہ مجھ پر ایسا نہیں گزرا کہ میں نے ایک غلام آزاد نہ کیا ہو، اور اگر اتفاقاً کسی جمعہ کو میرے لئے یہ ممکن نہ ہوا تو اگلے جمعہ کو میں نے دو غلام آزاد کئے یا کرائے — پھر شریعت کے احکام کی بعض فروگزاشتوں کے کفارہ کے طور پر ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا قرار دیا گیا — تو یہ ہیں وہ تدابیر جو اسلام نے اس مسئلہ کی اصلاح کے لئے اختیار کیں۔

اس تیسری بات کے ضمن میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اسلام نے اس بات کو سب سے بڑے گناہوں یعنی کبائر میں سے قرار دیا ہے کہ کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنالیا جائے — اسلام میں صرف ان لوگوں کو غلام اور لونڈی بنایا گیا ہے جو خالص قتال فی سبیل اللہ کے نتیجہ میں محاذ جنگ پر گرفتار ہوتے تھے۔ ان کو کبھی فدیہ لے کر، کبھی بطور احسان اور کبھی مسلمان قیدیوں کے تبادلہ میں رہا کر دیا جاتا تھا۔ اگر ان میں سے کوئی صورت مصالح دینی کے لحاظ سے مناسب نہ ہو تو ان کو مسلمان معاشرہ میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور اسلام نے ان کے لئے حسن سلوک کی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات دی ہیں۔

اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ متمدن اور مذہب ترین مملکت کہلاتی ہے، یعنی امریکہ، اس میں جو کالے ہیں وہ بھلا کون ہیں؟ انہیں افریقہ سے اس طرح پکڑ کر جس طرح شکاری گھات لگا کر شکار کو زندہ پکڑتے ہیں، جہازوں میں بیٹھ کر یوں کی طرح لاد کر بطور غلام امریکہ لے جایا گیا۔ وہاں ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، حالانکہ وہ اپنے ملک کے آزاد باشندے تھے۔ اگرچہ یہ ماننا پڑے گا کہ بعد میں امریکی سوسائٹی نے کسی حد تک اپنے آباء و اجداد کے اس جرم کی تلافی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ضمن میں ابراہیم لنکن کی عظمت تسلیم کی جانی چاہئے۔ لیکن امریکن ذہن اب بھی کالوں کو اپنے برابر سمجھنے

کے لئے تیار نہیں ہیں۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ تاریخ میں یہ کچھ بھی ہوا ان لوگوں نے کیا ہے جو صدیوں سے بڑے متمدن اور مذہب ہونے کے مدعی چلے آ رہے ہیں، جبکہ اسلام نے اس کو ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ آپ کسی آزاد کو پکڑ کر غلام بنالیں۔

اب میں چوتھی بات یہ عرض کروں گا کہ اپنی جگہ یہ حقیقت ہے کہ غلامی کی قطعی و حتمی منسوخی (Final Abolition) کی کوئی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم شراب کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں حکم آیا کہ نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ تدریجاً اصلاح کا قدم اٹھایا گیا، اور بالآخر وہ وقت آگیا کہ فرمایا گیا: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُتَّبِعُونَ﴾ ”پس کیا تم (اس سے) باز آتے ہو کہ نہیں؟“ — اور ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ ”اب اس سے باز آ جاؤ“ — اسی طرح سود کی سب سے پہلے سورۃ الروم میں اخلاقی سطح پر مذمت کی گئی۔ پھر سورۃ آل عمران میں سود و ر سود سے منع کیا گیا۔ پھر حرمت کی آخری آیت ۲۴۰ھ میں حضور ﷺ کے انتقال سے کچھ عرصہ قبل نازل ہو گئی، جو سورۃ البقرۃ میں ہے اور جس میں ہر نوع کا سود حرام مطلق قرار دے دیا گیا۔ لیکن غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں اس نوعیت کا کوئی حکم قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ادارہ کچھ عرصہ تک چلتا رہا ہے۔

اب آپ یہ ہدایات پیش نظر رکھئے کہ جو خود کھاؤ وہی انہیں کھاؤ، جو خود پہنودہ ان کو پہناؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر یہ کہ ان کی گردنوں کو چھڑانے کے لئے اخلاقی تعلیمات بھی موجود ہوں، جیسے ﴿فَلْكَ زَقَبَةٌ﴾ اور صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ میں گردنیں چھڑانے کی مستقل مدد رکھ دی گئی ہو۔ تو ان اسلامی مذاہب کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں وہ دور بھی آیا کہ مشرق و مغرب میں عظیم ترین مملکتیں ان کی تھیں جن کو ممالیک اور غلام کہتے ہیں۔ ہندوستان میں جو خاندان غلاماں حکمران تھا اور مصر میں جو ممالیک کی حکومت تھی تو یہ اس اصلاحی عمل (Reform) کا نتیجہ ہے جس کا آغاز حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ غلاموں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ غلامی سے اٹھا کر شہنشاہی تک پہنچا دیا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ غلام تخت ہند پر متمکن ہے۔ وہ چاہے قطب

الدین ایک ہو یا شمس الدین التمش جیسا درویش صفت اور ولی اللہ بادشاہ ہو۔ اسی طرح آپ کو ذریعہ خلفائے راشدینؓ، ذریعہ بنو امیہ اور ذریعہ بنو عباس میں علوم دین کی مسندوں پر بہت سے ایسے اکابر جلوہ افروز نظر آئیں گے جو آزاد کردہ غلاموں کے طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، اور جن کی جوتیاں سیدھی کرنا اور اٹھانا بنو امیہ اور بنو عباس کے باجبروت بادشاہوں کے شہزادگان اپنے لئے بہت بڑی سعادت خیال کرتے تھے۔

لیکن بہر حال اگر حکمت خداوندی نے اس کی آخری تنبیخ نہیں کی — اور کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی ہے جو اس ادارہ کو حتمی و قطعی طور پر منسوخ قرار دیتی ہو — تو ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان و اعتماد رکھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے کہ کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نسیان سے یہ بات رہ گئی ہو۔ ﴿وَمَا كُنَّا زَبْنًا نَسِيًّا﴾ یہ معاذ اللہ کسی بھول چوک سے نہیں ہوا۔ ہمیں بہر حال اپنے علم سے اللہ کے علم کو مقدم رکھنا ہے۔ کہاں ہماری عقل اور کہاں ہماری منطق! کہاں ہمارے فلسفے! جو انتہائی کوتاہ اور محدود ہیں اور کہاں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں!! تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور حکمت کاملہ ہے یقیناً یہ اسی کا ظہور ہے کہ قرآن مجید میں اس کی آخری درجہ میں تنبیخ نہیں آئی — !!!

تعمیر سیرت کے لئے آخری تین اوصاف

ذریعہ نظر درس میں انسان کی انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کے لئے اللہ تعالیٰ نے سات نکات پر مشتمل جو لائحہ عمل عطا کیا ہے، اب ہم اس کے آخری تین اوصاف کا مطالعہ کریں گے۔ اس لائحہ عمل کا اولین اور اہم ترین نکتہ إقامة الصلوٰۃ ہے، دوسرا فعل الزکوٰۃ، تیسرا اعراض عن اللغو، اور چوتھا ضبط نفس یعنی جنسی جذبے پر قابو پانا ہوتا۔ اس لائحہ عمل کے آخری تین اوصاف یہ ہیں۔ (۱) امانت کی پاسداری (۲) ایضائے عمد (۳) اپنی شادقتوں پر قائم رہنا۔

اب اگر آپ ایک خاص اعتبار سے غور کریں گے تو اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ پہلے تین اوصاف کا تعلق ایک شخص کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، کوئی دوسرا شخص ان سے

متعلق نہیں ہوتا۔ نماز کو قائم رکھنا، بے کار اور بے مقصد باتوں سے اعراض، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تو خالص ذاتی نوعیت کے اوصاف ہیں۔ چوتھا وصف وہ تھا کہ جس پر انسانی تمدن کی صحت کا دار و مدار ہے۔ اس لئے کہ انسانی تہذیب و تمدن میں خاندان کے ادارے کو جڑ اور بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ عائلی زندگی اور خاندان کے ادارے کی صحت اور استحکام کا دار و مدار اس پر ہے کہ انسان اپنے جنسی جذبہ پر قابو اور ضبط رکھتا ہو، اسے کسی غلط رخ پر نہ پڑنے دے۔

اب جو آخری تین اوصاف ہیں جن پر ہمیں اجمالاً گفتگو کرنی ہے، ان کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی کی اس سطح سے ہے جسے ہم ملی اور سیاسی زندگی کہتے ہیں۔ یعنی حکومت کا نظام، نظام مملکت، قومی و ملی معاملات۔ اس ضمن میں آپ دیکھیں گے کہ تین اوصاف نہایت ضروری ہیں۔ ان میں سب سے پہلا وصف امانت داری اور دوسرا ایقائے عہد ہے۔

امانت داری اور پاس عہد کا ذکر سورۃ العارج میں بھی ہے اور سورۃ المومنون میں بھی۔ اور دونوں جگہ پر ایک شوشے کے فرق کے بغیر عینہ یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَاعُونَ﴾ امانت داری اور ایقائے عہد کے مابین جو ربط و تعلق ہے اور ان کی جو اہمیت ہے وہ ہمیں نبی اکرم ﷺ کی ایک حدیث مبارکہ سے بخوبی معلوم ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مسلسل دس برس تک حضور ﷺ کے خادم خاص رہے ہیں، اور اس کو روایت کیا ہے امام بیہقی رحمہ اللہ نے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ : قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ "شَاذِي كَبْشَى أَيْسَا هُوَا هُوَا كَا كَا" آنحضور ﷺ نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں آپ نے یہ الفاظ نہ فرمائے ہوں "((لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ))" جس میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور جس میں ایقائے عہد کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ — اس لئے کہ ایمان کا امانت داری سے گہرا رشتہ ہے۔ دونوں کا مادہ ہی ایک لفظ ہے۔ "امن" سے ہی لفظ امانت بنا اور اسی سے ایمان بنا۔ چنانچہ یہ لازم و ملزوم ہیں، ان کا چولی

دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان ہے تو امانت کا وصف بھی ہو گا، اگر امانت کا وصف نہیں ہے تو حضور ﷺ کے اس فتویٰ مبارک کی رو سے حقیقی و قلبی ایمان بھی نہیں ہے — اسی طرح دین تو اصل میں نام ہے بندے اور رب کے مابین ایک عہد و معاہدہ کا۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب سورۃ الفاتحہ کی یہ مرکزی آیت پڑھتے ہیں : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝﴾ ”اے رب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے“ تو یہ اللہ کے ساتھ ایک قول و قرار، ایک معاہدہ اور ایک میثاق ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ کئے گئے عہد نہیں نباہ سکتا، جو انسانوں کے ساتھ کئے ہوئے وعدے پورے نہیں کر سکتا، ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ پوری زندگی کے لئے کیا ہوا اتنا بڑا معاہدہ کیسے نباہے گا۔ اسی لئے حضور ﷺ نے فرمایا : ((لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ)) ایسا شخص حقیقی دین سے حتمی دست ہے۔

ایفائے عہد کے ضمن میں ہمارے اس منتخب نصاب کے دوسرے درس میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ وہاں الفاظ مبارک کہ آئے تھے ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ ”اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب کہ باہم کوئی معاہدہ کر لیں“۔ اور وہاں تفصیل سے عرض کیا گیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی بین الانسانی معاملات ہوتے ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی معاہدہ کار فرما ہوتا ہے۔ جیسے آجر اور مستاجر کا تعلق کسی نہ کسی معاہدہ پر قائم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں عارضی یا مستقل ملازمت کر رہا ہے تو ملازم رکھنے والے اور ملازمت کرنے والے کے مابین کوئی قول و قرار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ شادی بھی ایک معاشرتی معاہدہ ہے۔

امانت داری اور ایفائے عہد کا ذکر سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج دونوں میں آیا ہے۔ لیکن سورۃ المعارج میں ایک تیسری چیز کا اضافہ کیا گیا ہے : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَالُومُونَ ۝﴾ ”وہ لوگ جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں“۔ غور طلب بات ہے کہ اس کا ذکر سورۃ المومنون میں کیوں نہیں آیا! یہ وہ واحد مثال ہے کہ جب ہم نے دونوں مقامات کا تقابلی مطالعہ کیا تو اس کا ذکر ہمیں سورۃ المومنون کی ابتدائی گیارہ آیات میں نہیں ملا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت شہادت بھی ایک امانت ہے۔ اگر کسی

واقعہ کے وقت آپ موجود تھے، آپ کی موجودگی میں کسی نے کسی پر دست درازی کی ہے، کسی نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، کوئی دوسرا حادثہ ہوا ہے، تو آپ کی وہاں موجودگی کی بنا پر جو شہادت آپ کے پاس ہے وہ معاشرہ، قوم و ملت اور ملک کی ایک امانت ہے نہ اگر آپ اسے چھپاتے ہیں تو آپ اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ لہذا جو چیز کی فعل میں آپ سے آپ مضمر ہوتی ہے قرآن حکیم کہیں اس کا ذکر نہیں کرتا اور کہیں اس مضمر شے کو بھی عیاں کر دیتا ہے۔ چنانچہ شہادت بھی درحقیقت ایک امانت ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے امانت کے تصور کو اتنی وسعت دی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: «إِنَّ الْمَخَالِيسَ بِالْأَمَانَاتِ» "مجالس بھی امانتوں پر قائم ہیں۔" کسی محفل میں کوئی بات ہو رہی تھی، آپ بھی اس میں موجود تھے، آپؐ نے وہاں کوئی بات سنی اور کہیں اور جا کر بیان کر دی جب کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی تو یہ خیانت ہے۔ آپؐ نے کسی محفل کی بات کو اگر کہیں اور جا کر نقل کر دیا تو غیر شعوری یا شعوری طور پر بات میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اور بات کرنے والے کے فشاء کے خلاف بھی بیان ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپؐ بات کہنے والے کے صحیح مفہوم کو سمجھ نہ پائے ہوں۔ تو نہ معلوم اس سے کتنے فتنے اٹھنے کا احتمال پیدا ہو سکتا ہے۔ اور عین ممکن ہے یہی بے احتیاطی بعض لوگوں کو بعض کے خلاف بدظنی اور بدگمانی میں مبتلا کرنے کا سبب بن جائے اور دلوں میں کدورت اور رنجش ڈیرے ڈال لے۔ تو کسی مجلس اور کسی محفل میں آپؐ شریک ہیں تو وہاں کی باتیں آپؐ کے پاس ایک امانت کے طور پر ہیں جن کی آپؐ کو حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ نے فرمایا: «أَلَسْتُ شَاؤُ مُؤْتَمِنًا» جس کسی سے کوئی مشورہ طلب کیا جاتا ہے گویا اس کے پاس بھی ایک امانت رکھوائی گئی ہے۔ مشورہ طلب کرنے والے نے آپؐ پر اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے۔ اب اگر آپؐ دیا نما جو رائے رکھتے ہیں وہ کچھ اور ہے، لیکن آپؐ کسی مصلحت سے اپنی اس دیانت دار اندر رائے کو چھپا کر کوئی اور رائے ظاہر کرتے ہیں تو آپؐ نے اس کی امانت میں خیانت کی۔ یہ معاملہ بھی، جیسا کہ عرض کیا گیا، شہادت کا ہے۔

سورة البقرہ میں ایک بڑی اہم آیت ہے جس کے درمیان میں فرمایا گیا ہے : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ (آیت ۱۲۰) ”اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی شہادت ہو اور وہ اسے چھپائے۔“ اس فرمان الہی اور امانت و شہادت کے حوالہ سے ہمیں امت مسلمہ کا جو فرض منصبی ہے اسے سمجھنا چاہئے۔ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کی شریعت ہے۔ پھر ہمارے پاس اللہ کے رسول جناب محمد ﷺ کی سنت ہے، حضور ﷺ کی احادیث ہیں۔ آپؐ کا اسوۂ حسنہ کامل صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ تمام امانتیں ہیں جن کو ادا کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے کاندھوں پر رکھی گئی ہے، لہذا ان امانتوں کو ادا کرنا پوری امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ اس لئے کہ یہ پوری نوع انسانی کے لئے ہیں، صرف ہمارے لئے نہیں ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا سب سے بڑا وصف رسول امین یعنی امانت دار رسولؐ ہے، جن کے پاس پیغام ربانی آیا اور انہوں نے اسے بلا کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیا۔ چنانچہ امانت کا حق ادا کر دیا۔ آپؐ کو معلوم ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام اس پیغام کے پہلے امین ہیں، ان کا لقب بھی رسول امین ہے۔ دوسرے امین جناب محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے یہ امانت پہنچائی نبی اکرم ﷺ کو، اور حضور ﷺ نے یہ امانت پہنچا دی امت کو۔ اور اسی کو ہم یوں تعبیر کریں گے کہ نبی اکرم ﷺ نے امت کے سامنے حق کی گواہی دے دی، توحید کی گواہی دے دی، اپنی رسالت کی گواہی دے دی، قرآن کی حقانیت کی گواہی دے دی، دین و شریعت کے ادا کرونا ہی اور ہر ہر فعل و عمل کی گواہی دی، قولاً بھی اور عملاً بھی۔ اب اس امانت اور شہادت کو ادا کرنے کی ذمہ داری کا بوجھ امت مسلمہ کے کاندھوں پر عائد ہوتا ہے، جس کا ہر وہ شخص ایک فرد اور رکن ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور کہلواتا ہے۔

ہمارا فرض منصبی یہ قرار دیا گیا ہے کہ ہم اس حق کی، اس دین کی، اس توحید کی اور جناب محمد ﷺ کی رسالت کی شہادت دیں، کہ جن کے توسط سے ہمیں یہ ”الہدیٰ“ اور یہ ”الحق“ ملا ہے۔ اس موقع پر علامہ اقبال کا یہ مصرع بے اختیار میری زبان پر آجاتا ہے

و قوعہ کے وقت آپ موجود تھے، آپ کی موجودگی میں کسی نے کسی پر دست درازی کی ہے، کسی نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، کوئی دوسرا حادثہ ہوا ہے، تو آپ کی وہاں موجودگی کی بنا پر جو شہادت آپ کے پاس ہے وہ معاشرہ، قوم و ملت اور ملک کی ایک امانت ہے۔ اگر آپ اسے چھپاتے ہیں تو آپ اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ لہذا جو چیز کسی فعل میں آپ سے آپ مضمر ہوتی ہے قرآن حکیم کہیں اس کا ذکر نہیں کرتا اور کہیں اس مضمر شے کو بھی عیاں کر دیتا ہے۔ چنانچہ شہادت بھی درحقیقت ایک امانت ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے امانت کے تصور کو اتنی وسعت دی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ((إِنَّ الْمَجَالِسَ بِأَلَمَانَاتٍ)) ”مجالس بھی امانتوں پر قائم ہیں۔“ کسی محفل میں کوئی بات ہو رہی تھی، آپؐ بھی اس میں موجود تھے، آپؐ نے وہاں کوئی بات سنی اور کہیں اور جا کر بیان کر دی جب کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی تو یہ خیانت ہے۔ آپؐ نے کسی محفل کی بات کو اگر کہیں اور جا کر نقل کر دیا تو غیر شعوری یا شعوری طور پر بات میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اور بات کرنے والے کے منشاء کے خلاف بھی بیان ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپؐ بات کہنے والے کے صحیح مفہوم کو سمجھ نہ پائے ہوں۔ تو نہ معلوم اس سے کتنے فتنے اٹھنے کا احتمال پیدا ہو سکتا ہے۔ اور عین ممکن ہے یہی بے احتیاطی بعض لوگوں کو بعض کے خلاف بدظنی اور بدگمانی میں مبتلا کرنے کا سبب بن جائے اور دلوں میں کدورت اور رنجش ڈیرے ڈال لے۔ تو کسی مجلس اور کسی محفل میں آپؐ شریک ہیں تو وہاں کی باتیں آپؐ کے پاس ایک امانت کے طور پر ہیں جن کی آپؐ کو حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ نے فرمایا: ((الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ)) جس کسی نے کوئی مشورہ طلب کیا جاتا ہے گویا اس کے پاس بھی ایک امانت رکھوائی گئی ہے۔ مشورہ طلب کرنے والے نے آپؐ پر اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے۔ اب اگر آپؐ دیا نہ جو رائے رکھتے ہیں وہ کچھ اور ہے، لیکن آپؐ کسی مصلحت سے اپنی اس دیانت دارانہ رائے کو چھپا کر کوئی اور رائے ظاہر کرتے ہیں تو آپؐ نے اس کی امانت میں خیانت کی۔ یہ معاملہ ابھی، جیسا کہ عرض کیا گیا، شہادت کا ہے۔

سورۃ البقرہ میں ایک بڑی اہم آیت ہے جس کے درمیان میں فرمایا گیا ہے : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ...﴾ (آیت ۱۲۰) ”اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی شہادت ہو اور وہ اسے چھپائے۔“ اس فرمان الہی اور امانت و شہادت کے حوالہ سے ہمیں امت مسلمہ کا جو فرض منصبی ہے اسے سمجھنا چاہئے۔ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کی شریعت ہے۔ پھر ہمارے پاس اللہ کے رسول جناب محمد ﷺ کی سنت ہے، حضور ﷺ کی احادیث ہیں۔ آپ کا اسوۂ حسنہ کامل صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ تمام امانتیں ہیں جن کو ادا کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے کاندھوں پر رکھی گئی ہے، لہذا ان امانتوں کو ادا کرنا پوری امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ اس لئے کہ یہ پوری نوع انسانی کے لئے ہیں، صرف ہمارے لئے نہیں ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا سب سے بڑا وصف رسول امین یعنی امانت دار رسول ہے، جن کے پاس پیغام ربانی آیا اور انہوں نے اسے بلا کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیا۔ چنانچہ امانت کا حق ادا کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام اس پیغام کے پہلے امین ہیں، ان کا لقب بھی رسول امین ہے۔ دوسرے امین جناب محمد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے یہ امانت پہنچائی نبی اکرم ﷺ کو، اور حضور ﷺ نے یہ امانت پہنچا دی امت کو۔ اور اسی کو ہم یوں تعبیر کریں گے کہ نبی اکرم ﷺ نے امت کے سامنے حق کی گواہی دے دی، توحید کی گواہی دے دی، اپنی رسالت کی گواہی دے دی، قرآن کی حقانیت کی گواہی دے دی، دین و شریعت کے ادا و مروا ہواہی اور ہر ہر فعل و عمل کی گواہی دی، قولاً بھی اور عملاً بھی۔ اب اس امانت اور شہادت کو ادا کرنے کی ذمہ داری کا بوجھ امت مسلمہ کے کاندھوں پر عائد ہوتا ہے، جس کا ہر وہ شخص ایک فرد اور رکن ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور کہلواتا ہے۔

ہمارا فرض منصبی یہ قرار دیا گیا ہے کہ ہم اس حق کی، اس دین کی، اس توحید کی اور جناب محمد ﷺ کی رسالت کی شہادت دیں، کہ جن کے توسط سے ہمیں یہ ”الہدیٰ“ اور یہ ”الحق“ ملا ہے۔ اس موقع پر علامہ اقبال کا یہ مصرع بے اختیار میری زبان پر آ جاتا ہے

کہ : ”ع“ ”دے تو بھی محمدؐ کی صداقت کی گواہی“ یہ گواہی ہمیں قولا بھی دینی ہے اور عملا اور فعلاً بھی۔ یہ گواہی ہم نے اپنی گفتگو، دعوت و تبلیغ اور اپنی قوت بیانیہ سے دی ہے۔ یہ گواہی ہم نے اپنے قلم سے مدلل مضامین و مقالات کی صورت میں دی ہے اور یہ گواہی ہمیں اپنے کردار اور اپنی سیرت سے دی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم کتمان شہادت کے مستحق بنے مجرم ثابت ہو رہے ہیں : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ...﴾

یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ اس آیت سے چند آیات بعد سورۃ البقرہ میں امت مسلمہ کا فرض منصبی بایں الفاظ مبارکہ بیان ہوا ہے : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ یعنی ہم نے تمہیں ایک امت وسط (درمیانی امت) بنایا ہی اس لئے ہے کہ تم ہو جاؤ گواہ پوری نوع انسانی پر اور رسولؐ گواہ ہو جائیں تم پر۔

میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم دو جگہ ضرور آتے ہیں۔ سورۃ المومنون کی گیارہ اور سورۃ المعارج کی سترہ آیات کے باہمی تقابل سے ہم پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی ہے اور ان مضامین کی اہمیت بھی سامنے آگئی ہے۔ اسی کی ایک مثال اور جان لیجئے۔ سورۃ المومنون سے متعلق سورۃ الحج ہے۔ سورۃ المومنون کی پہلی آیت ہے : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ اور سورۃ الحج کی جو آخری آیت ہے اس میں اسی شہادت علی الناس کا ذکر ہے۔ مسلمانوں سے خطاب فرما کر کہا جا رہا ہے : ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾ یعنی اللہ کی راہ میں محنتیں کرو، مشقتیں کرو، ایثار کرو، قربانیاں دو، جان و مال کھاؤ، مجاہدہ کرو، جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ تمہیں امور نبوت کا وارث بنا دیا، کتاب الہی کا وارث بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین امانت تمہارے سپرد کی ہے، اب اس کا حق ادا کرو۔ اور اسی آیت میں ایک Subordinate Clause کے بعد الفاظ آئے : ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ ”تاکہ رسولؐ (ﷺ) گواہ بن جائیں تم پر اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر“۔ تو یہ ہے

پوری امت مسلمہ کی اجتماعی (Collective) ذمہ داری جو شہادت کے اس لفظ کے حوالہ سے ہمیں جان لینی چاہئے۔

ان آیات کے ذریعے تین اوصاف پاس امانت، پاس عہد اور شہادت کی ادائیگی کے بعد، سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج دونوں میں اولین اور اہم ترین وصف یعنی اقامت صلوٰۃ اور اس کی حفاظت کے وصف کا اعادہ فرمایا گیا ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ اور ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ کے الفاظ میں — پھر سورۃ المومنون میں فرمایا گیا : ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ وَالَّذِينَ يَرْتُقُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ اور سورۃ المعارج میں ارشاد ہوا : ﴿أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْوَّنُونَ﴾ یہ ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا اعزاز و اکرام ہو گا جنتوں میں — اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوصاف کو اپنی شخصیتوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل کر دے۔ آمین یا رب العالمین!

کہ: ”دے لے بھی محمدؐ کی صداقت کی گواہی“ یہ گواہی ہمیں تو لا بھی دینی ہے اور عملاً اور فعلاً بھی۔ یہ گواہی ہم نے اپنی ہتھکڑی، دعوت و تبلیغ اور اپنی قوتِ ایمانیہ سے دینی ہے۔ یہ گواہی ہم نے اپنے قلم سے مدلل مضامین و مقالات کی صورت میں دینی ہے اور یہ گواہی ہمیں اپنے کردار اور اپنی سیرت سے دینی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم کتمانِ شہادت کے مست بڑے مجرم ثابت ہو رہے ہیں: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ...﴾

یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ اس آیت سے چند آیات بعد سورۃ البقرہ میں امت مسلمہ کا فرض منصبی باین الفاظ مبارکہ بیان ہوا ہے: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ یعنی ہم نے تمہیں ایک امت وسط (درمیان) بنایا ہی اس لئے ہے کہ تم ہو جاؤ گواہ پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر۔

میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم دو جگہ ضرور آتے ہیں۔ سورۃ المومنون کی گیارہ اور سورۃ المعارج کی سترہ آیات کے باہمی تقابل سے ہم پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی ہے اور ان مضامین کی اہمیت بھی سامنے آگئی ہے۔ اسی کی ایک مثال اور جان لیجئے۔ سورۃ المومنون سے متعلق سورۃ الحج ہے۔ سورۃ المومنون کی پہلی آیت ہے: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ اور سورۃ الحج کی جو آخری آیت ہے اس میں اسی شہادت علی الناس کا ذکر ہے۔ مسلمانوں سے خطاب فرما کر کہا جا رہا ہے: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾ یعنی اللہ کی راہ میں محنتیں کرو، مشقتیں کرو، ایثار کرو، قربانیاں دو، جان و مال کھپاؤ، مجاہدہ کرو، جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ تمہیں امورِ نبوت کا وارث بنا دیا، کتاب الہی کا وارث بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین امانت تمہارے سپرد کی ہے، اب اس کا حق ادا کرو۔ اور اسی آیت میں ایک Subordinate Clause کے بعد الفاظ آئے: ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ ”تاکہ رسول (ﷺ) گواہ بن جائیں تم پر اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر“۔ تو یہ ہے

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

منبع ایمان — اور — سرچشمہ یقین

قرآن حکیم

کے علم و حکمت کی

وسیع پیمانی — اور — اعلیٰ علمی سطح

پر تشہیر و اشاعت ہے

تاکدائیت کے فہم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک پاہو جائے

اور اس طرح

اسلام کی نشاۃ ثانیہ — اور — غلبہ دین حق کے دور ثانی

کی راہ ہموار ہو سکے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ